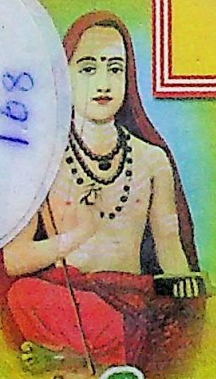


990 21

ஸ்ரீ சக்கரமும் சங்கீத சக்கரமும்



நாட்யாசார்யா

ஸ்ரீ எஸ். பாலசந்திர ராஜு



என்னுரை

எனது அன்பிற்குரிய இசை. நாட்டியம் மற்றும் பல்வேறு கலைஞர்களுக்கு தமிழ் வணக்கங்கள். அடியேன் எழுதியுள்ள பல்வேறு நூல்களின் மூலமாக உங்களை நான் பலமுறை சந்தித்திருந்தாலும் இப்போது இந்த ஆன்மீகம் மற்றும் கலைக்கு வரம் நல்கின்ற சங்கீத சக்கரத்தின் மூலமாக சந்திக்கும் போது மிகவும் பெருமிதமாகவும் மனதுக்கு திருப்தியாகவும் உள்ளது. பல இசை நாட்டிய ஆர்வம் மிக்க கலை உள்ளங்களுக்கு ஒரு நல்லதை செய்கின்றோம் என்கின்ற நினைப்பும் பெரியவர்கள் கூறியவற்றை மேலும் விவரித்து ஆன்மீக உலகத்துக்கு சிறிய சேவை செய்துள்ளோம் என்ற பரம திருப்தியும் எனக்கு ஏற்பட்டுள்ளது.



காமதேனு, கற்பக விருக்ஷத்தை கதைகளில் மட்டுமே நாம் படித்துள்ளோம். ஆனால், ஸ்ரீசக்கர பூஜை இவற்றிற்கு மேலாக நாம் கேட்டதை கொடுக்கும், நினைத்ததை அள்ளியள்ளி வழங்கும், துன்பங்கள் நம்மை அண்டாமல் காக்கும், மனிதனுக்கு மிக முக்கியமான தேவையான மனநிம்மதியை தரும். ஆதிசங்கரர் ஸ்ரீசக்கர பூஜையின் மகத்துவத்தை தனது பிரசங்கங்கள் பலவற்றில் குறிப்பிட்டிருப்பதாக பல மஹான்கள் கூறியுள்ளனர். ஸ்ரீசக்கரத்தின் மஹிமையை உலகறிய செய்ய வேண்டும் என்ற எனது நீண்ட காலத்தின் சிறு முயற்சியே இந்த நூலாகும். இந்த நூலினை மிக குறைந்த விலையில் தர வேண்டும் என்பதால் 36 ரூபாய்க்கு தந்துள்ளேன். இந்த நூலினை ஸ்ரீ சந்திர மௌளிஸ்வராய நம ஸ்ரீ சங்கர பகவத் பாதாசார்ய பராம்பராகத ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதி ஜகத்குரு ஸ்ரீ சங்கராச்சாரிய ஸ்வாமிகளின் திருப்பாதத்திற்கு காணிக்கை ஆக்குகின்றேன்.

பெரியவர்களின் ஆசியாலும் எனது குருமார்களின் ஆசியாலும் இசை, நாட்டியம், ஆன்மீகம் ஆகியவற்றில் 50

சங்கீத சக்கரமும்

நூல்களை எழுதிய நான் 51 ஆவது நூலாக ஸ்ரீசக்கரம் மற்றும் சங்கீத சக்கரம் என்கின்ற இந்த நூலை படைத்துள்ளேன். சங்கீத சக்கரத்தை பற்றி பல பெரியவர்கள் குறிப்பிட கேட்டுள்ளேன். அமரர் திருமுருக கிருபானந்தவாரியர் ஸ்வாமிகளிடம் எனது தந்தையாருக்கு (ஹார்மோனியம் இசைக்கலைஞராக) நெருங்கிய தொடர்பு உண்டு. ஸ்வாமிகள் சங்கீத சக்கரத்தை பற்றி பலமுறை சொல்லி இருக்கிறார்கள். ஒரு முறை நான் அவரிடம் கேட்டதற்கு எனக்கு சங்கீத சக்கரத்தை பற்றிய சில குறிப்புகள் தந்தார். அந்த குறிப்புகளும் போகரின் நூலில் கூறியிருந்த குறிப்புகளும் கொண்டு நீண்ட நாள் ஆய்விற்கு பிறகு இந்த நூலை எழுதியுள்ளேன்.

ஸ்ரீசக்கரமும் சங்கீத சக்கரமும் 51 ஆவது நூலாக வருவதற்கு மிக முக்கிய காரணமாக இருந்தவர், பத்மஸ்ரீ டாக்டர் ஜேசுதாஸ் அவர்களின் மிக நெருங்கிய நண்பரான சேலத்தை சேர்ந்த "ஜோதிஷ பண்டிட்" டாக்டர். திரு ஏ. ஆர். ராமசாமி அவர்களே ஆவார்கள். ராஜமாதங்கி உபாசகரான திரு ராமசாமி அவர்களும் "சக்கரங்களும் அதன் பலன்களும்" என்கின்ற எனது நூலை படித்து என்னிடம் மிகுந்த மதிப்பும் மரியாதையும் கொண்டவர். இவரை சங்கீத சக்கரத்தை எழுத திரு ஜேசுதாஸ் கூறியதால் என்னிடம் வந்து தாங்கள் தான் இந்த நூலை எழுத வேண்டும் என்று கேட்டு கொண்டார். ஆதலால் எனது ஆய்வு பணியை குறுகிய காலத்தில் நூலாக வெளியிட பெரிதும் உதவியவர். இந்த நூலினை படிக்கின்ற அன்பர்கள் பெறுகின்ற பலன்கள் இவரையே பெரிதும் சாறும் என்று கூறுகின்றேன்.

சங்கீத சக்கரத்தினை பற்றி சில கூற்றுக்கள்

புதிதாக இசை, நாட்டியம் படிக்கின்ற மாணவ மாணவிகள் சங்கீத சக்கர பூஜையை செய்தால் அவர்கள் பழகுகின்ற கலையை தொடர்ந்து பயில இயலும். எத்தகைய கல்வியை பயின்றாலும் அந்த

கல்வியை ஒட்டிய பணி செய்வதே மனதிற்கு உகந்ததாகும். பிகாம் படித்துவிட்டு மருத்துவமனையில் மருத்துவருக்கு உதவியாளராக இருப்பதுவும், விஞ்ஞான படிப்பினை படித்துவிட்டு வங்கியில் கணக்கராக பணி புரிவதும் பணத்திற்காக தானே ஒழிய படித்த கல்வியில் தமது திறமையைக் காட்டிக் கூடிதாக இருக்காது அல்லவா? சங்கீத சக்கரத்தை பூஜை செய்வதால் பயின்ற நுண்கலையையே தொழிலாக செய்து அதில் உன்னத நிலையை அடைய இயலும்.

இசை, நாட்டியம் படிக்கின்ற மாணவ மாணவிகள் பலர் ஆர்வம் அதிகம் இருந்தும் கலைப்பயிலத்தக்க அறிவு இருந்தும் ஏதோ பல்வேறு காரணங்களுக்காக தொடர்ந்து படிக்க இயலாமற் போவதை காண்கின்றோம். இத்தகைய குறையிலிருந்து மீள சங்கீத சக்கர பூஜை நல்வரம் அருளும்.

சுமார் கால் நூற்றாண்டுக்கும் மேலாக வாய்ப்பாட்டு, குரலிசையில் சிறப்புப் பயிற்சி (**Vocalization & Voice culture**) பல்வேறு இசைக்கருவிகள், நாட்டியம், இசையமைப்புக்கலை, இசை நாட்டியம் போன்றவற்றில் ஆய்வு செய்பவர்களுக்கு வழிக்காட்டியாக இருந்து வருகின்ற அடியேன் எனது சொந்த அனுபவத்திலும் என்னிடமும் வேறு பல இசைக்கலைஞர்களிடமும் இசை, நாட்டியம் பயில்பவர்கள் தொடர்ந்து பயிலாமல் போவதன் காரணங்களை குறித்து ஆய்வு முறையில் யோசித்து பார்த்துள்ளேன். பல சூழ்நிலைகளில் கலைப்பயில்வதை நிறுத்திய காரணங்கள் மிகவும் தேவையற்ற எதற்கும் உதவாத காரணங்களாக இருக்கும். அதன் காரணம் என்னவென்றால் அந்த மாணவ, மாணவிகளின் கலைப் பயிற்சி ப்ராப்தம், அமைப்பு, வரம் அதிகமாக இல்லை என்றே உணர்ந்தேன். கலைக்காக செலவழிக்க இயலாத சூழ்நிலை, திடீர் என்று குடும்பத்தில் வருமான இழப்பு, வகுப்பு நாட்களில் தொடர்ச்சியாக தவிர்க்க முடியாத வேறு பணிகளால் மனந்தள்ளுந்து விடுதல், பணி செய்கின்ற அல்லது பள்ளிப்படிப்பில் தொய்வு,

சங்கீத சக்கரமும்

வீட்டில் ஏற்படுகின்ற ஏதேனும் அமங்கல நிகழ்வுகள், சில பெற்றோர்களின் தேவையற்ற பிடிவாதம் இப்படி பல்வேறு காரணங்களால் மாணவ, மாணவிகளின் கலைப்பயில்கின்ற பயணம் தடைப்பெறுவதை நான் பார்த்திருக்கின்றேன். இத்தகைய தடைகள் நடைப்பெறாமலும் கற்றுத் தருகின்ற ஆசிரியர்கள் முழு மனத்துடன் நல்லெண்ணத்துடன் கற்றுத்தர இந்த சங்கீத சக்கரம் அருள்புரியும் என்றால் மிகையாகாது.

சித்தர்களில் மிக சிறந்தவராக கருதப்படுபவர்கள். அகத்தியரும் போகரும் ஆகும். போகர் 7000 என்ற நூலினை நான் படித்துக் கொண்டிருந்த போது அதில் ஓரிடத்தில் கலைப்பயிற்சி பெருக போகர் கூறிய அறிவுரையும் மந்திரமும் மிக சுருக்கமாக தரப்பட்டிருந்தது. அதனை அடிப்படையாக வைத்து எனது அனுபவம் மற்றும் யந்திர சாஸ்திரத்தில் எனக்கிருந்த சிற்றறிவுடன் நான் வணங்குகின்ற ஞான குருமார்களான ஆதி சங்கரர், அகத்திய மாமுனிவர் ஆகியோரின் ஆசியுடனும், சக்கரங்களின் மூல மந்திரங்களும் மந்திர உபாசனைக்கும் எனக்கு குருவாக விளங்கிய ஷெனாய் இசைக் கலைஞருமான திரு சீனிவாசன் அவர்களின் ஆசியுடன் இந்த சங்கீத சக்கரத்தை படைத்துள்ளேன். இந்த சங்கீத சக்கரம் நூலாக வருவதற்கு முன்பே எனது மாணவர்கள், சக கலைஞர்கள் பலருக்கு சக்கரமாக எழுதி தந்து அவர்கள் நல்ல நிலையில் தொழிற் கலைஞர்களாக இருப்பதை எண்ணி பெருமிதமும் அடைகின்றேன். அதுபோன்றே இந்த சங்கீத சக்கரத்தை பக்தியுடன் பூஜை செய்து மூல மந்திர உபதேசம் பெற்று இசையில் நல்ல நிலையை அடைய முகாம்பிகை அருள்வாள் என்று பரிபூர்ணமாக நம்புகின்றேன். ஸ்ரீசக்கரம் மற்றும் சங்கீத சக்கரத்தை கண்ணியில் வரைந்து தந்த எனது மாணவியின் தாய் திருமதி K. பிரேமலக்ஷ்மி (472 2890) அவர்களுக்கு எனது நன்றிகள்.

தேவி உபாசகர் , முத்தமிழ் வித்தகர்

நாட்யாசார்யா ஸ்ரீ எஸ் பாலசந்திர ராஜு
கவிஞர் இசை நாட்டிய ஆசிரியர், இயக்குனர், ஆராய்ச்சியாளர்

ஸ்ரீ சந்திர மௌளீஸ்வராய நம
 ஸ்ரீ சங்கர பகவத்பாதாசார்ய பராம்ராகத
 ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதி
 ஜகத்குரு ஸ்ரீ சங்கராசாரிய ஸ்வாமிகள்
 ஆசிர்வதித்து அளித்த ஸ்ரீமுகம்
 ஸ்ரீ மடம் ஸம்ஸ்தானம் காஞ்சிபுரம் 631 502

நாட்யாசார்யா ஸ்ரீ எஸ். பாலசந்திர ராஜா சுமார் 50
 புஸ்தகங்களை எழுதி இப்பொழுது 51ஆவது புஸ்தகமான "ஸ்ரீசக்கரமும்
 ஸங்கீத சக்கரமும்" என்னும் நூலை எழுதி இருப்பதையறிந்து மிக்க
 மகிழ்ச்சியடைகிறோம்.

ஸங்கீதம், நாட்டியம், சிற்பம் முதலிய கலைகள் அன்பு, பக்தி,
 நட்பு, சாந்தி முதலிய நற்குணங்களை ஏற்படுத்தி பல தேசமக்களை
 ஒன்று சேர்க்கும் சக்தி உடையது. உயர்ந்த வேதாந்தத்தால் அடையும்
 மோக்ஷத்தை நாதோபாஸனை மூலம் அடைய முடியும் என்பதை
 ஸங்கீத மும்மூர்த்திகள் நிரூபித்துக் காட்டியுள்ளனர். ஸங்கீதத்திற்கு
 பயிர்களை வளர்க்கும் சக்தி உண்டு என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள்
 நிரூபித்துள்ளார்கள்.

ஸ்ரீஆதிசங்கர பகவத் பாதாஸ் ஸ்தோத்ர ராஜா என்று
 புகழப்படும் ஸௌந்தர்யலஹரியில் 100 ஸ்லோகங்களுக்கும்
 தனிதனியான யந்திரங்களையும் அதன் முறைகளையும் பலன்களையும்
 விசேஷமாக சொல்லியிருக்கிறார்கள். "சக்கரங்களும் அதன்
 பலன்களும்" மூகாம்பிகை உபாசகரான நாட்யாசார்யா ஸ்ரீ எஸ்
 பாலசந்திர ராஜா அவர்களால் எழுதப்பட்ட நூலாகும். அதனை
 தொடர்ந்து எழுதப்பட்ட "ஸ்ரீசக்கரமும் ஸங்கீத சக்கரமும்" என்கின்ற
 இந்நூலில் ஸங்கீதம், நாட்டியம் முதலிய கலைகளின் மிக ஆழமான
 தத்துவங்களை யந்திரம், சக்கரம் வரைபடம் மூலமாக தெளிவாக
 வெளிப்படுத்தியுள்ளார். இந்நூல் ஸங்கீதம் நாட்டியம் பயில்கின்ற
 மாணவ, மாணவிகளுக்கு நன்கு பயன்படும்படி அமைந்தள்ளன.
 இந்நூலின் உதவியால் ஸங்கீதம் நாட்டியம் முதலிய கலைகளில் ஆர்வம்
 உள்ளவர்கள் நற்பயனை அடைந்து கலைகளுக்கு சேவை செய்து
 கொண்டு ஸகல மங்களங்களையும் அடைந்து பரமகேசமமாக வாழ
 வேண்டும் என்று ஆசிர்வதிக்கிறோம்.

நாராயணஸ்மிருதி :

மாதங்கி உபாசகர் ஜோதிஷ பண்டித் திரு டாக்டர் A.R. ராமசாமி

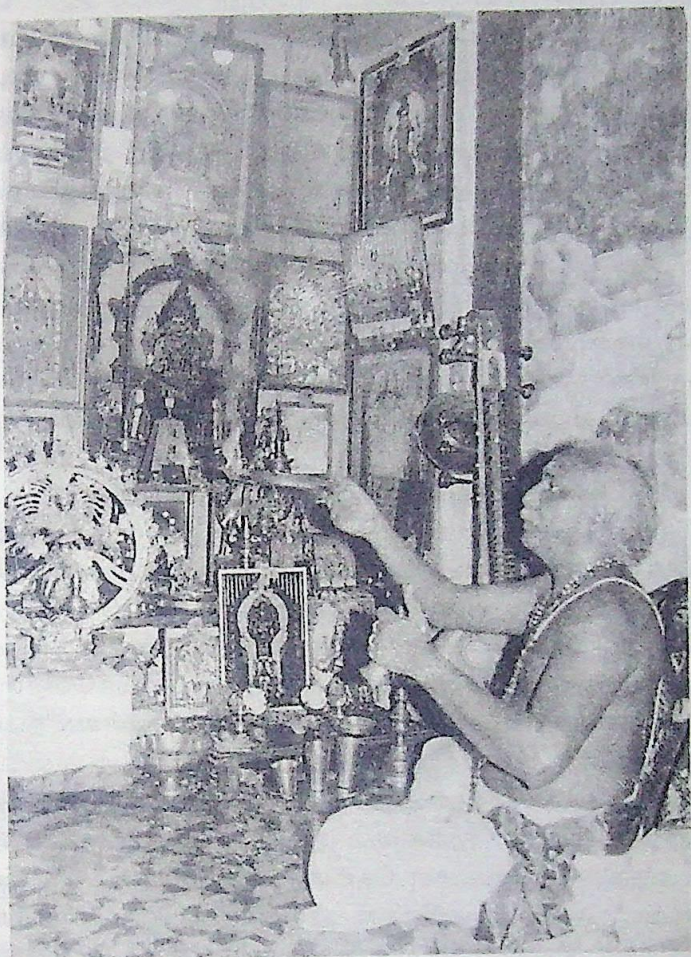
இசையும் நாட்டியமும் மற்றும் நுண்கலைகளை இப்பிறவியில் பயிற்வதற்கு பிராப்தம் தேவையாகும். ஞானத்தை பெற இறைவனை வணங்கியும் நல்ல பயிற்சி செய்தும் அருள் பெறுவது ஒரு வகை. இறைவனின் அருளைப்பெற ஸ்ரீசக்கரம் மற்றும் ஸங்கீத சக்கரம் போன்ற யந்த்ர உபாசனைகள் மூலமாக பலன் பெறுவது மற்றும் ஒரு வகை. இவ்வாறு சங்கீதம் பயில சங்கீத சக்கரத்தினை பற்றி பத்மஸ்ரீ கே. ஜே. யேசுதாஸ் என்னிடம் கூறினார்.

"சக்கரங்களும் அதன் பலன்களும்" என்கின்ற நூலினை கண்ணுற்ற நான் அதன் ஆசிரியரான நாட்யாசார்யா ஸ்ரீ எஸ் பாலசந்த்ர ராஜு அவர்களை அணுகினேன். தற்போது சன் டிவியில் வருகின்ற ருத்ரவீணை தொடரின் "இராக ஆய்வுகள்" இவரது இராகபாவார்த்தம் என்கின்ற நூலினை அடிப்படையாக கொண்டு செய்யப்படுகிறது. ஸங்கீத சக்கரத்தை பற்றிய தகவலை எனது மதிப்பிற்குரிய நண்பரும் இசை நாட்டிய ஆசிரியருமான நாட்யாசார்யா ஸ்ரீ எஸ் பாலசந்த்ர ராஜு அவர்கள் எழுத முற்றிலும் தகுதியானவர்கள் என்று அவரிடம் தெரிவித்தேன். அப்போது அவர் போகரின் நூலை அடிப்படையாக கொண்டும் திருமுருக கிருபானந்த வாரியார் அவர்களின் வாய் மொழியிலிருந்தும் சில குறிப்புகளும் தொகுப்புகளும் தன்னிடம் உள்ளன என்றும் ஸ்ரீசக்கரமும் ஸங்கீத சக்கரமும் என்கின்ற நூலை முதலில் எழுதுகிறேன் என்றார். ராஜமாதங்கியின் பரிபூரணமான அருளைப் பெற்றுள்ள இந்த ஸங்கீத சக்கரத்தினை தங்களின் இல்லத்தில் பூஜையில் வைத்து வணங்குபவர்கள் கல்வியும் கலையும் குறிப்பாக இசைவளமும் நாட்டிய கலை வளமும் பெற்று பெரும் புகழ் பெறுவார்கள். இந்த ஸ்ரீசக்கரமும் ஸங்கீத சக்கரமும் நூலினை மிக ஆய்வு செய்து எழுதிய "முகாம்பிகை உபாசகரான" நாட்யாசார்யா ஸ்ரீ எஸ் பாலசந்த்ர ராஜு. அவர்கள் ராஜமாதங்கி அருளால் எல்லா நலங்களும் பெற்று மேலும் புகழ் பல பெற்று வாழ்வார்களாக என்று வாழ்த்துகிறேன்.

மாதங்கி தாஸன் திரு டாக்டர் A.R.ராமசாமி

ஜோதிஷ பண்டித்

சேவம் 636-008



தேவி உபாசகர் . முத்தமிழ் வித்தகர்
நாட்யாசார்யா ஸ்ரீ எஸ் பாலசந்த்ர ராஜு
 கவிஞர் இசை நாட்டிய ஆசிரியர், இயக்குனர், ஆராய்ச்சியாளர்

நாட்யாசார்யாவைப் பற்றி

நாட்யாசார்யா ஸ்ரீ எஸ். பாலசுந்தர ராஜு அவர்கள் ஒரு சிறந்த கவிஞர், இசை நாட்டிய ஆசிரியர், இசை நாட்டிய இயக்குனர், இசை நாட்டிய ஆய்வாளர். இசை நாட்டியத்திற்காக ஏராளமான நூல்களை எழுதியுள்ளார். பாரதத்திலேயே இசை நாட்டியத்திற்காக அதிகபட்சமான நூல்களை எழுதியுள்ளதாக இவரை பத்திரிகைகள் பாராட்டியுள்ளன. கவிஞராக இவர் எழுதிய பாடல்கள் பல ஒலிநாடாக்களாக வெளிவந்துள்ளன. மூகாம்பிகை கவசம், மாரிபத்து, மேல்மருவத்தூர் ஆதிபராசக்தி பாடல்கள், கருமாரியம்மன் கவசம், நடன மஞ்ஜரி, பஞ்ச பூதநாதன் போன்ற ஒலிநாடாக்கள் நாட்யாசார்யாவின் கவி வண்ணத்திலும் இசை வண்ணத்திலும் புகழ் சேர்க்கின்றன.

இசை ஆசிரியராக நாட்யாசார்யா அவர்கள் 36 விதமான இசைக்கருவிகளை இசைக்கும் ஆற்றல் பெற்றவர். இக்கருவிகளை யாவரும் நன்கு தெளிந்து பயில வேண்டும் என்கின்ற ஆர்வத்தினால் இவர் எழுதியுள்ள 'வாசிக்கக் கற்றுக் கொள்ளுங்கள்' என்கின்ற அனைத்து இசைக்கருவிகள் பயில்வதற்குரிய நூல்கள் மிக பெரிய வரவேற்பை பெற்றுள்ளன. நடனத்திற்காக இவர் எழுதியுள்ள "நடன அடைவுகள், நடன முத்திரைகள், நாட்டியம் அமைப்பது எப்படி?, சித்திர நர்த்தனம், நடன மஞ்ஜரி, நாட்டிய நட்டுவாங்க சாரம்" போன்ற நூல்களும் நடனம் பயில்பவர்களுக்கு நடனத்தின் நுட்பங்களை தெள்ளத் தெளிவாக விளக்குகின்ற ஆய்வு அடிப்படையிலான நூல்களாகும். நாட்யாசார்யா அவர்கள், கர்னாடக இசை, ஹிந்துஸ்தானிய இசை, மேற்கத்திய இசை ஆகிய மூன்று முறைகளையும் அறிந்தவர். இவர் எழுதிய "இசையமைப்பது எப்படி?, மேற்கத்திய பாணியில் கர்நாடக முறையில் வயலின் வாசிக்க கற்றுக் கொள்ளுங்கள்,

கீபோர்டில் வாசிக்க 1600 கார்ட்ஸ்கள், கிட்டார் வாசிக்கக் கற்றுக் கொள்ளுங்கள், போன்ற நூல்கள் பல இசையமைப்பாளர்களின் நன்மதிப்பை பெற்ற நூல்களாகும். குறிப்பாக பாடகர்களின் குரல் வளத்திற்காக இவர் எழுதிய குரல் வளம் பெறுங்கள் மற்றும் **Art of Vocalization** ஆகிய நூல்கள் ஏராளமான பாடகர்களின் குரலை சீர்திருத்தி மேடை மற்றும் ஒலிப்பதிவுக்கு தக்கதாக மாற்றியது என்பது பெருமைக்குரிய செய்தியாகும்.

நாட்யாசார்யா அவர்கள் மந்திர, யந்த்ர, தந்த்ர சாஸ்த்ரங்களை முறையாக பயின்று குரு உபதேசம் பெற்றவர். யந்த்ர பூஜையில் ஆழ்ந்த ஈடுபாடுடையவர். யந்த்ர பூஜையை பாமர ஜனங்களும் அறிந்துக்கொள்ள வேண்டும் என்ற தீவிர முயற்சி உடையவர். இவரது "சக்கரங்களும் அதன் பலன்களும்" என்கின்ற நூல் யந்த்ரங்களை ஆய்வு அடிப்படையில் மிக தெளிவாக விளக்கி எழுதப்பட்டது. நாட்யாசார்யா அன்னை மூகாம்பிகை~~னின்~~ தீவிர உபாசகர். இவர் இதுவரை நாட்டியம் இசை ஆன்மீகம் ஆகிய தலைப்புகளில் 50 நூல்களை எழுதியுள்ளார். இந்த நூல் இவரது 51ஆவது படைப்பாகும். **Natyacharya's School of Music & Dance** என்கின்ற இசை நாட்டிய வகுப்பினை நடத்தி பல நூறு மாணவர்களுக்கு கலைகளை போதித்து வருகின்ற இவரது இசை, நாட்டியம் மற்றும் இவ்விரு கலைகளில் ஆராய்ச்சியும் இலக்கிய சேவையும் மக்களுக்கு மிகவும் அத்தியாவசியம் ஆகும். இவருக்கு எல்லாம் வல்ல அன்னை மூகாம்பிகை துணையிருந்து கலைப்படைப்புகளை படைக்க அருள் புரிவாளாக என்று பிரார்த்திக்கின்றேன்.

தி. சண்முக ராஜேஸ்வரன், இ.ஆ.ப.,
ஆணையர்

மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வை

சேப்பாக்கம், சென்னை. 600 005.

இந்நூல் எழுத துணையாயிருந்த ஆதார புத்தகங்கள்

- 1 ஸௌந்தர்ய லஹரி
- 2 உபநிஷத்
- 3 ஸ்ரீ சக்கரம் எடுகேஷணல் ட்ரஸ்ட்
- 4 சம்ஸ்கிருத அகராதி மோனியர் மோனியர்
- 5 ஸ்ரீ முத்துஸ்வாமி தீக்ஷிதர் கிருதி மணிமாலை
- 6 பரத கோஷம் (ஸம்ஸ்கிருதம்)
- 7 Soundarya Lahari by Ananta Krishna Sastri
- 8 போகர் 7000
- 9 திருமந்திரம்
- 10 யோகமும் ஆழ்நிலை தியானமும்
- 11 நால்வேத தொகுப்புகள்
- 12 Yantra and Prayogas

நாட்யாசார்யா ஸ்ரீ எஸ், பாலசந்த்ர ராஜு அவர்கள்
எழுதி வெளிவர இருக்கும் நூல்கள்

- 1 இராக ஆத்ம நிவேதனம்
- 2 திரை இசைக்கு புல்லாங்குழல்
- 3 ஹிந்தூஸ்தானிய இராக ஆலாபனையும் மிருதுவான பாவங்களும்
- 4 கற்பனை ஸ்வரங்கள் பாடுவது எப்படி?
- 5 பாரதியார் பாடல்கள் (பாரதிதாசன் பாடல்களும்)
- 6 அறுபத்து நான்கு கலைகள்
- 7 நாட்டிய நட்டுவாங்க சாரம்
- 8 நாட்டுப்புற பாடல்கள் (ஸ்வர குறிப்புடன்)
- 9 தாளமும் தாளக் கருவிகளும்
- 10 கலைகளை பயில்வது எப்படி?
- 11 மேற்கத்திய இசையும் மேற்கத்திய இசைக்கருவிகளும்
- 12 நாட்டியத் துணைவன்
- 13 நாளொரு நாட்டிய செய்தி (1000 செய்திகள்)

- 14 நாளொரு இசை செய்தி (1000 செய்திகள்)
- 15 எல்லா இசைக்கருவிகளிலும் வாசிக்க 100 திருப்புகழ் பாடல்கள்
- 16 இந்திய நடனங்கள்
- 17 இராக ஆலாபனை 225 ராகங்கள்
- 18 தொல்தமிழிசையமுதம்
- 19 சஷ்டி விரதம்
- 20 ஹார்மோனியம் மற்றும் கீபோர்டில் வாசிக்க பஜனை பாடல்கள்
- 21 திருக்குறள் கீர்த்தனைகள்
- 22 ஆழ்மனம் (மனத்தைக் கட்டுப்படுத்துவது)
- 23 நாட்டியமும் யோகக்கலையும்
- 24 விடியல் (மாணவர்களுக்கான சுய முன்னேற்ற நூல்கள்)
- 25 வெற்றிக்கனி(மாணவர்களுக்கான சுய முன்னேற்ற நூல்கள்)
- 26 வீணையில் வாசிக்க எளிய பாடல்கள்
- 27 கர்னாடக இசையில் கிட்டார் வாசிக்கக் கற்றுக் கொள்ளுங்கள்
- 28 மேற்கத்திய பாணியில் கர்நாடக முறையில் வயலின் வாசிக்க கற்றுக் கொள்ளுங்கள்
- 29 மிருதங்கம் மற்றும் கொன்னக்கோல் ஜதிகள்
- 30 திருப்பாவை, திவ்யபிரபந்தம், மீரா பஜன், கண்ணன் பாடல்கள்
- 31 Learn Violin - Veena - Mandolin
- 32 Learn Bharatha natyam
- 33 Learn 2500 Raga Arohana Avarohanas
- 34 Raga alapana, Bhava's artha for 225 raga's & Kalpana swara
- 35 Technique of music composing
- 36 Technique of dance composing
- 37 அம்மன் மற்றும் முருகன் பாடல்கள்
- 38 காளிதாஸரின் மஹா காவியங்கள்
- 39 தொடு உணர்வுக்கலை
- 40 குறு நாட்டிய நாடகங்கள்
- 41 தெலுங்கு - தமிழ் அகராதி

சிவரஞ்ஜனி பப்ளிகேஷன்ஸ் வெளியீடுகளும் அச்சில் உள்ள நூல்களும்

1. இசையமைப்பது எப்படி?	ரூ 150
2. 1600 கீபோர்டு கார்ட்ஸ்கள்	ரூ 250
3. நடன அடைவுகள்-	ரூ 210
4. சித்திர நர்த்தனம் மற்றும் அவங்கார நாட்டியங்கள்	ரூ 35
5. தபேலாவில் வாசிக்க எளிய நடைகள்	ரூ 12
6. கர்னாடக இசையில் கிறித்தவப் பாடல்கள்	ரூ 45
7. நடன முத்திரைகள்	ரூ 30
8. மௌத் ஆர்கன் வாசிக்கக் கற்றுக் கொள்ளுங்கள்	ரூ 30
9. கமக ஸ்வரங்களை வாசிப்பது எப்படி?	ரூ 52
10. மூகாம்பிகை அந்தாதி-மூகாம்பிகை பாமலை	ரூ 18
11. ஹார்மோனியம், கீபோர்டில் வாசிக்க 52 எளிய தமிழ் பாடல்கள்	ரூ 60
12. ட்ரம்ஸ் மற்றும் ட்ரம்பேட் வாசிக்கக் கற்றுக் கொள்ளுங்கள்	ரூ 36
13. நடனத்தில் புதிய பாதைகள்	ரூ 36
14. Learn Keyboard and Harmonium [100 Keerthanas]	Rs 210
15. Learn Flute in Indian style	Rs 75
16. Learn Guitar in Indian style	Rs 75
17. Art of Vocalization[a research study to get good voice]	Rs 20
18. ஹார்மோனியம், கீபோர்டிலும் மற்றும் அனைத்து இசைக்கருவிகளிலும் வாசிக்க 175 உருப்படிகள்	Rs 210
19. நடன மஞ்ரி (நாட்டிய உருப்படிகள்)	அச்சில்
20. நாட்டியம் அமைப்பது எப்படி?	அச்சில்

நடன மஞ்ஜரி - ஒலிநாடா Cassettes ரூ 39

பஞ்ச பூதநாதன் - ஒலிநாடா Cassettes ரூ 39

(திருவண்ணாமலை கிரிவலப்பாடல்கள்)

கருமாரியம்மன் கவசம் & பாடல்கள்-ஒலிநாடா ரூ 39

மாணவ மாணவிகளுக்கான புதிய பாட்டு ரூ 45

பள்ளிகளில் ஆடவும் பாடவும் சமுதாய சிந்தனை பாடல்கள்

ஸ்ரீ சக்கரமும் சங்கீத சக்கரமும்

அன்னை பராசக்தி

ஆதியில் அண்ட பஹிரண்டங்களை பராசக்தி படைத்து அதனைக் காப்பாற்ற முத்தேவர்களையும் படைக்கின்றாள். சக்தி வடிவினளான அன்னை பராசக்தி அண்ட பஹிரண்ட வடிவினளாக உலகத்தை தன்னுள் வைத்து இன்றும் காத்து வருகின்றாள். உலகில் மக்கள் அனைவரும் அந்த அன்னையை ஸ்தூல ரூபமாகவும் சூக்ஷ்ம ரூபமாகவும் வணங்கி தமது எண்ணங்களையும் கோரிக்கைகளையும் அவள் முன் படைத்து வருகின்றனர்.

பராசக்தியை ஸ்தூல ரூபமாக வணங்கும்போது அவளுக்கு எத்தனை எத்தனையோ திருநாமங்கள். அத்தனை திருவுருவங்களை தாங்கி அருள் பாலித்து கொண்டிருக்கிறாள். அன்னை பராசக்தியை சூக்ஷ்ம ரூபமாக வணங்கும்போது நமது உடலையே ஆலயமாக கொண்டு அதில் அன்னையை மானசீகமாக வடிவமைத்து பூஜிப்பது முதல் முறையாகும்.

ஆதிசங்கரர், பராசக்தியை இவ்வாறே மானசீகமாக மனமொன்றி ஆராதித்து தவமியற்ற, அம்பிகை நேரில் காட்சி தந்தாள். அவள் அழகை கண்ணுற்று புளகாங்கிதம் அடைந்து அவளின் திருப்பாதம் முதல் உச்சி வரை அவளது அழகை வர்ணித்து அவர் பாடிய பாடல்களே "ஸௌந்தர்ய லஹரி" ஆகும். இந்த கவிதொகுப்பில் உள்ள ஒவ்வொரு பாடலுக்கும் யந்தர வடிவங்கள் பூடகமாக தரப்பட்டுள்ளன. இதனை சமத்காரம் என்பார்கள்.

சக்கர வழிபாடு

உண்மையில் சக்கரங்கள், யந்த்ரங்கள் என்றால் என்ன? இந்த சக்கரங்கள் ஆதி காலத்தில் எதன் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டன என்று அறிவது அவசியமாகும். சுருக்கமாக குறிப்பிட்டால் மனிதன் தன் உடலை, உடலின் அங்கங்களை தேவியின் ஸ்வரூபமாக ஆவஹித்து அவளை தனது அங்கங்களில் நிலைக்கொள்ள செய்வதையே யந்த்ர சூத்ரம் எனலாம். எந்த ஒரு வினையும் சம்பூர்ணம் அதாவது அந்த காரியத்தினை ஒரு முழு சுற்று செய்வதை ஒரு முறை சுற்று மற்றும் சக்கரம் என்பார்கள்.

நமது உடலை முன்னோர்கள் ஷடாங்கங்களாக பிரித்துள்ளனர். அவையாவன மூலாதாரம், ஸ்வாதிஷ்டானம், மணிப்பூரகம், அனாகதம், விஸூக்தி, ஆக்ஞா என்பனவாகும். சூக்ஷ்ம ரூபமான இந்த சக்கரங்களை திறம்பட இயக்குகின்ற மனிதன் தன்னை உணர்ந்து, தன் உடலை அழியா வழியில் நடத்தும் யோகியாகின்றான். மனிதனின் உடலில் உள்ள சக்கரம் எவ்வாறு இயக்கப்படுகிறது என்று பார்ப்போம்.

சிரத்தில் ஆதாவது உச்சியில் ப்ராஹ்மியையும், கழுத்தில் மாஹேஸ்வரியையும், தொடையில் கௌமாரியையும், ஹ்ருதயத்தில் பராவையும், நினைவில் ஸ்யாமளையையும், முதுகில் வைஷ்ணவியையும், அஹங்காரத்தில் வாராஹியையும், புஜங்களில் மாஹேந்திரியையும், கரங்களில் சாமுண்டாவையும் மார்பில் மஹாலக்ஷ்மியையும், பக்கங்களில் நகுலியையும் நாபியில் விஜயாவையும் கால்களில் சர்வமங்களாவையும் நினைத்து ஆராதிக்க வேண்டும்.

சக்கர வழிபாடு எவ்வாறு செய்தல் வேண்டும்? சக்கரத்தை வழிபடுவதால் எவ்வாறு நாம் பயன் பெறுகிறோம்? என்றெல்லாம் பலர் கேட்பார்கள். முன்னாளில் சக்கரத்தை ஆலயத்தில் வைக்க வரைமுறைகள் இருந்தன. ஆனால், இன்று ஆலயங்களில் மூல விக்ரஹத்தின் முன்பாக யந்த்ரத்தை வைத்து விட்டால் போதுமானதாக கருதுகின்றனர். இல்லங்களில் வைக்கின்ற சக்கரங்களையும் அதுபோன்றே தேவி உபாசகர்களிடம் இருந்தோ யந்த்ரங்கள் எழுதி தருபவர்களிடம் இருந்தோ வாங்கி வந்து வீட்டில் வைத்து விட்டால் போதும் என்று எண்ணுகின்றனர். அது தவறு. பக்திக்கு பாடலும், யந்த்ரங்களுக்கு பூஜையும் பலம் சேர்க்கும் என்று அறிய வேண்டும். அடியேன் எழுதியுள்ள "சக்கரங்களும் அதன் பலன்களும்" என்கின்ற யந்த்ர ஆய்வு நூலில் மிக விளக்கமாக தந்துள்ளேன்.

ஸ்ரீசக்கரம் இல்லாத ஆலயங்கள் பெரும்பாலும் இருக்காது. ஆலயத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள மூல விக்ரகத்திற்காக தனியாக ப்ரத்யேகமாக மந்திர உச்சாடனம் செய்து யந்த்ரங்கள் வைக்கப்படுவதோடு அல்லாமல் ஸ்ரீசக்கரம்

ஒவ்வொரு ஆலயத்திலும் தவறாது வைக்க வேண்டும். ஆனால், தற்போது பல ஆலயங்களில் ஸ்ரீசக்கரம் இருப்பதில்லை. வைஷ்ணவ திருக்கோயில்களில் சிவாலயங்களில் ஸ்ரீசக்கரம் வைக்கக்கூடாது. சக்தி திருக்கோயில்களில் மட்டுமே ஸ்ரீசக்கரம் வைக்க வேண்டும் என்று பலவிதமான கூற்றுகள் உள்ளன. ஸ்ரீசக்கரம் அனைத்து கோயில்களிலும் தவறாது வைக்கப்பட வேண்டிய யந்திரம் ஆகும்.

ஸ்ரீசக்கர வழிபாடு முறையானது த்வைத அத்வைத சித்தாந்தங்களுக்கு அப்பாற்பட்டது. ப்ரகிருதி முறை என்கின்ற இயற்கை வழிபாடு முறையையும் அண்ட சராசரங்களில் உள்ள சக்திகள் நம் உடல் என்கின்ற கூட்டினுள் எவ்வாறு இணைக்கப்பட்டுள்ளனர் என்கின்ற பரவெளி தத்துவத்தையும் உள்ளடக்கிய வழிபாடு முறையாகும். சைவம், வைணவம், சாக்தம், கௌமாரம் போன்ற பிரிவினைகள் ஸ்ரீசக்கர வழிபாடுக்கு கிடையாது. அதுபோன்றே ஸ்ரீசக்கர வழிபாடும் காயத்ரி மந்திரமும் ஜன்ம ஜன்மங்களுக்கும் தொடர்ந்து வருகின்ற புண்ணிய வழிபாடு முறைகளாகும். ஒவ்வொரு ஆத்மாவும் இந்த ஜன்மத்தில் நன்றி கடனாக செய்ய வேண்டிய பூஜை முறை என்றும் கூறலாம்.

ஓங்காரத்தின் தத்துவம் மதம் மொழி என்பதை கடந்து அகிலமெல்லாம் இயற்கையாக எல்லா மனிதர்களிடமும் உள்ள ஒரு நியதி என்பதை அறிய வேண்டும். நாம் குழந்தையாக பிறந்த உடன் அமும்போது ஒலி "உம்(ங்)" என்பதாகும். மிக குறுகிய காலத்திற்குள் அதே குழந்தையிடம் இருந்து எழுகின்ற

ஒலி "அம்" என்பதாகும். மேலும் ஒரு சில நாட்களில் வருகின்ற ஒலி "மா" என்பதாகும். இந்த மூன்று ஒலிகளின் சங்கமமே அதாவது அம்+உம்+மம் என்பதே ஓங்காரம் ஆகும். ஆதலால் உலகின் எந்த மூலையில் குழந்தை பிறந்தாலும் உடனே ஓங்காரத்தையே முதலில் உச்சரிக்கிறது. அந்த ஓங்கார உச்சரிப்பே பராசக்தியை ஆத்மா முதலில் வணங்குவதன் உட்பொருளாகும். பின்னரே தான் பிறந்த தாயை அம்மா என்றழைக்கிறது. காரணம், உலக உயிர்களுக்கு எல்லாம் பிறவிதோறும் தாயாக உள்ளவள் பராசக்தியே அல்லவா? ஆதலால், பராசக்தியை நினைத்து அவள் வடிவான ஸ்ரீசக்கரத்தை எங்கும் நீக்கமற வைத்து வணங்குவதே உயிர்களின் தலையாய கடமையாகும்.

ஆலயங்களில் வைக்கப்படுகின்ற சக்கரங்கள் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தவை ஆகும். அவற்றை எழுதுகின்ற யந்திர தந்திர உபாசகர்களுக்கு தெய்வ அருளும், தூய ஒழுக்க நெறியும் உபாசனை மற்றும் பூஜா கிரமங்களை சீரிய முறையில் பின்பற்றும் உயர்வான குணமும் நிச்சயமாக இருத்தல் வேண்டும்.

அடியேன் எழுதியுள்ள "சக்கரங்களும் அதன் பலன்களும்" என்கின்ற நூலில் பின்வருமாறு குறிப்பிட்டு உள்ளேன். "இன்றைய நவநாகரீகமான தினத்தில் நமக்கு மிகவும் முக்கியமானது மின்சாரம், இந்த மின்சாரம் வீட்டில் ஓரிடத்தில் நமக்கு அரசாங்கம் வழங்குகின்றது. இதனை நாம் மின்பணியாளர்களின் ஆலோசனைப்படி வீட்டின் இதர பாகங்களுக்கு மெலிந்த மற்றும் தடித்த மின்கம்பிகள் மூலமாக எடுத்து செல்கின்றோம். இதைபோன்றே தேவி உபாசகர்கள்

ஆலயங்களுக்கு மற்றும் இல்லங்களுக்கு தேவையான யந்திரங்களை அமைத்து தருகின்றார்கள். மின்கம்பியில் செப்பு கம்பிகள் எவ்வாறு பயன்படுகிறதோ அதுபோல யந்திரங்கள் செப்பு தகடுகளால் அமைக்கப்படுகின்றன. சரியான மின் இணைப்பு இருந்தால்தான் நாம் பயன் பெறமுடியும். ஆதலால்தான் நமக்கும் இறைவனுக்கும் இடையே சரியான இணைப்பு நிலையங்களாக இறைவனின் தெய்வீக சக்தியை கிரஹித்து பக்தர்களுக்கு அருள்தர சக்கரங்கள் அமைக்கப்படுகின்றன."

சக்கரங்கள் தெய்வ சக்திக்கு இணையானவை. தேவதைகளின் சக்தியை முழுமையாக பெற்று பக்தர்களுக்கு தரக்கூடிய வல்லமையைப் பெற்றவை. ஆதிசங்கரர், திருமூலர் காலத்திலிருந்து சக்கரங்கள் வழக்கத்தில் உள்ளன. இவர்கள் காலத்தில் தேவதைகளுக்கேற்ப சக்கரங்களை அமைத்து வணங்கும் பழக்கம் வழக்கத்திலிருந்தது. முன்னாளில் கோயில்களை கட்டும் கட்டிடக்கலை நிபுணர்கள் வானியல், ஜோதிடம், புராணம், மந்திர தந்திரக் கலை, கணிதம் போன்றவற்றிலும் சிறந்து விளங்கினார்கள். இவர்கள் கோயில் அமைந்துள்ள இடத்தின் வருடாந்திர தட்ப வெப்ப நிலையை வானியல் அடிப்படையில் கணக்கிட்டு இடி தாங்கியினை ஆலயத்தின் மேல் கோபுர கலசத்தின் மீது வைத்து அதனை ஆலயத்தின் அடிதளத்தில் விக்ரஹத்தின் கீழ் பொருத்தினர் இதனால் இடிதாங்கியின் மூலம் கடத்தப்படுகின்ற மின்சக்தியானது கார்ப்ப கிரஹத்தில் ஒருவிதமான மின்காந்த அலைகளைத் தோற்றுவிக்கிறது. இந்த மின்காந்த அலைகள் கையொளி விளக்கிலிருந்து (டார்ச்) எப்படி எதிரே

உள்ளவர்கள் மீது ஒளி பாய்ச்சப்படுகிறதோ அதுபோல ஆலயத்திற்கு வருகின்ற பக்தர்கள் மீது சக்கரத்தின் நிழல் வடிவமாக பிரதிபலிக்கின்றது. இதனால் யந்த்ரத்தின் பலன் பக்தர்களுக்கு பரிபூரணமாக கிடைக்கிறது.

யந்த்ரங்களை கோயில்களில் வைக்கும்போது அங்கு நிச்சயமாக மின்விளக்குகள் வைக்கக்கூடாது. ஆனால், இன்று எல்லா கார்ப்ப கிரஹங்களிலும் மூலவர் மீது பளிச் என்று ஒளி படுகின்ற அளவில் மின்விளக்குகள் போடப்படுகின்றன. மூலவர் இருக்கும் கருவரையில் ஆமணக்கு எண்ணெய், நல்லெண்ணெய், பசும்நெய் ஆகிய இம்மூன்றும் கலந்த எண்ணெயை கொண்டு விளக்கேற்ற வேண்டும் என்று நமது முன்னோர்கள் வரையறுத்திருந்தனர். காரணம், இந்த கலவையுடைய எண்ணெய் எரியும்போது தோன்றும் ஒளி மற்றும் வாயு மின்கடத்தியாகும். அதாவது இதில் இருந்து நைட்ரஜன் என்கின்ற வாயு வெளிப்படுகின்றது. எவ்வித பொருளும் எரியும்போது பொதுவாக கார்பன் டை ஆக்ஸைடு வெளிப்படுவதே வழக்கம். ஆனால், மேலே குறிப்பிட்ட மூவித எண்ணெய் கலவை எரியும்போது இதிலிருந்து நைட்ரஜன் வாயு வெளிப்படும்.

இந்த நைட்ரஜன் வாயு கலந்த ஒளி செப்பு யந்த்ர தகட்டின் மீது பட்டு எதிரே உள்ளவர்கள் மீது பிரதிபலிக்கும். இவ்வாறு பிரதிபலிக்கின்ற ஒளி யந்த்ரத்தில் உள்ள வரி வடிவத்தை போன்ற நிழல் வடிவத்தை எதிரே உள்ளவர்கள் மேல் பிரதிபலிக்கின்றது. இதனால் பக்தர்கள், இறைவனிடம் கோறும் கோரிக்கைகள் மீது அவர்களுக்கு பிடிப்பு அதிகரித்து அவர்கள் எண்ணிய எண்ணம் வெற்றி பெறுகிறது. ஆதலால்

சக்கர வழிபாடு என்பது மனோதத்துவ ரீதியிலான விஞ்ஞான பூர்வமான வழிபாடு என்பதில் ஐயமில்லை.

இல்லங்களில் வைக்கின்ற யந்த்ரங்களுக்கு கூட இந்த நியதிகள் பொருந்துமா என்று சிலர் வினவக்கூடும், நிச்சயமாக இந்த நியதிகளில் முக்கியமான சிலவற்றை பின்பற்றினால் யந்த்ர வழிபாட்டால் கிடைக்கின்ற பலன்கள் விரைவிலும் தவறாதும் கிடைக்கும். இத்தகைய சக்கர வழிபாடே ஆதி சங்கரர் காலத்தில் பல இடங்களில் அவரால் உபதேசிக்கப்பட்டு பின்பற்றப்பட்டு வந்தது. சக்கரங்கள், தெய்வீக அல்லது ஆலய வழிபாடு யந்த்ரங்கள் மற்றும் லௌகீக சக்கரங்கள் என்று இரண்டு வகையாகப் பிரிக்கப்படும். இதனை பற்றிய மேலும் விளக்கத்திற்கு அடியேன் எழுதியுள்ள சக்கரங்களும் அதன் பலன்களும் என்கின்ற நூலை படியுங்கள்.

"பசுவின் உடலில் பால் இருந்தாலும் அது பசுவின் மடியின் வழியாகவே வெளிவருகிறது." அல்லவா? அதுபோன்றே இறைவனின் அருளை ஈட்டுத்தர யந்த்ர வழிபாடு பெரிதும் உதவுகிறது.

ஸ்ரீ சக்கரம் - ஸங்கீத சக்கரம்

இந்த நூலில் யந்த்ர வழிபாட்டிலே தலையாயதும் ஆலயத்தில் வைத்து வணங்கத் தக்கதும் சக்தி ஸ்வரூபமானதுமான ஸ்ரீசக்கரத்தைப் பற்றி மிக விளக்கமாக தரப்பட்டுள்ளது. ஸ்ரீசக்கரமானது பராசக்தி வடிவமானது, ஆதிசங்கரர் தவமியற்றி பராசக்தியை பார்த்தபோது ஸ்ரீசக்கர வடிவினளாகவே பார்த்தார். தான் கண்ட ஸ்ரீசக்கரத்தை யந்த்ர

ரூபமாக படைத்தருளினார், சில ஆன்மீக ஆய்வாளர்கள் ஸ்ரீசக்கரம் ஆதி சங்கரர் காலத்திற்கு முந்தையது என்று வாதிடுவதும் உண்டு, ஆனால், தமிழகத்தில் யந்த்ர பூஜை முறை திருமூலரின் திருமந்திரத்தினை அடிப்படையாகக் கொண்டும் மற்றும் ஆதி சங்கரரின் ஸ்ரீசக்கரத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டுமே யந்த்ர வழிபாடும் நடக்கிறது என்பதே பல புராண அறிவியல் ஆய்வாளர்களின் முடிவாகும். பாரதம் முழுவதும் ஸ்ரீசக்கர பூஜை வழிபாடு ஆதி சங்கரரின் பூஜை முறையை பின்பற்றியே நடக்கிறது. இந்த நூலில் தந்துள்ள இரண்டு ஸ்ரீசக்கரம் மற்றும் சங்கீத சக்கரம் ஆகியவற்றின் விளக்கங்களும் மிக புராதனமானவை ஆகும்.

இசையின்றி இவ்வுலகு இல்லை. அத்தகைய இசையைப் பயிலும்போது இசைக்கலை நன்கு கைவரப் பெறவும் இசையில் நற்பேறும் புகழும் பெறவும் உழைப்பு மட்டும் போதாது. தெய்வ அனுக்ரஹம் நிச்சயம் தேவை. தெய்வ அனுக்ரஹத்திற்கும் இசைப்பயில்பவரின் ஈடுபாடு தான் நன்றாக இசையை பயில வேண்டும் என்று நிலைத்து இருக்கவும் ஸங்கீத சக்கர வழிபாடு மிக சிறந்த பலனைத் தரும்.

இந்த ஸங்கீத சக்கரத்தினை சகலகலா விற்பன்னரும் பதினென் சித்தர்களில் முதன்மையாக வைத்து போற்றி வரப்படுகின்ற போகர் படைத்தார். ஆனால் இதனை போகரின் சீடரான புலிப்பாணியார் சித்தர் உலகுக்கு எடுத்தியம்பினார். போகர் ஸப்த கன்னிகளை நேரில் கண்டு அவர்களின் பரிபூரணமான அருளைப் பெற்றவர். அருளைப் பெற்ற பின்னர் இந்த சக்கரத்தினை சீன தேசத்திற்கு செல்லும் வழியில் நாதமே உருவான கைலாச நாதரை நினைத்து எழுதியதாகும்.

ஸ்ரீ சக்கரம்

ஸ்ரீ என்ற ஒற்றை சொல்லுக்கு (எழுத்துக்கு) பல பொருள்கள் உண்டு. ஒளி, திரு, அழகிய, செல்வம், ஒப்பற்ற, வரந்தரும், வளம், மூலம், ஸ்வர்க்கம், மேன்மைமிகுந்த, பெண்மை, முதன்மையான, வணங்கத்தக்க, இனிமையான, ஆழமான என பல பொருள்களை தருகின்ற ஒற்றை வடமொழி சொல் ஸ்ரீ ஆகும்.

ஸ்ரீசக்கரம் என்றால், வளம் தருகின்ற சக்கரம் மற்றும் பராசக்தி ஐக்கியமான சக்கரம் என்று பொருளாகும். உண்மையில் ஸ்ரீசக்கர அமைப்பு எவ்வாறு உள்ளது என்பதை புரிந்துக் கொள்ள வேண்டியது மிக அவசியமாகும்.

ஸ்ரீசக்கரமே மட்டும் அல்லாமல். எந்த சக்கரமாக இருப்பினும் நமக்கு வரிகளாகவும், தாமரையின் இதழ்கள் போலவும், வட்டங்களாகவும், புள்ளிகள் போன்றும் காட்சி அளிக்கிறது அல்லவா. இவை யாவுமே உண்மையில் ஒன்றின் மீது ஒன்றாக அமைக்கப் பெற்ற வடிவப் பரிமாணங்கள் ஆகும். உதாரணமாக காகிதத்தில் முதலில் ஒரு சதுர வடிவத்தினை வெட்டி எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். பின்னர் அது போன்றே முதலில் எடுத்துக் கொண்ட சதுர வடிவத்தைவிட சற்றே சிறிதான வட்ட வடிவம் ஒன்றை வெட்டி எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். பின்னர், இவ்விரண்டையும் விட சிறிய வடிவமாக ஒரு முக்கோண வடிவத்தை வெட்டி எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். இப்போது சதுரம், வட்டம், முக்கோணம் என

ஒன்றின் மேல் ஒன்றாக மூன்றையும் அடுக்கி வைத்தால் தோன்றுகின்ற வெளி வரிவடிவங்களே யந்தரம் எனப்படும். இத்தகைய அடுக்குகளைக் கொண்டவையே அனைத்து சக்கரங்களும் மற்றும் ஸ்ரீசக்கரமும் ஆகும். இந்த அடுக்குகளை ஆவரணங்கள் என்பார்கள்.

ஒவ்வொரு ஆவரணத்திற்கும் ஒவ்வொரு தேவதையை அல்லது பராசக்தியின் ஹம்ஸத்தை அதி தேவதையாக ஆவாஹனப்படுத்தி வணங்குவது முறையாகும். ஒரே சக்தியான பரதேவியை ஏன் பாகுபடுத்தி வணங்க வேண்டும் என்று சிலர் வினவலாம். உலகில் உள்ள மக்கள் செய்கின்ற ஒவ்வொரு பணிக்கும் பராசக்தியின் அம்சமாகவும் அதற்கென்று அன்னையின் திருநாமம் ஒன்று இருக்கும். மேலே குறிப்பிட்ட பணி அல்லது அப்பணியின் மூல ஊக்குவிப்பு சக்தியை, அன்னையின் திருநாமமாகவே அழைத்து வணங்குவது வழக்கம். அதனால், நாம் எண்ணியுள்ள பணியில் நமது வைராக்கியம் மேலும் உரம் பெற்று அன்னையின் அருளால் அதில் வெற்றியும் கிடைக்கும். ஸ்ரீசக்கரத்தை இல்லங்களில் வைத்து வணங்குகின்ற பழக்கம் தமிழகத்தில் தொன்று தொட்டு வந்துள்ளது. குறிப்பாக இல்லங்களில் வைத்திருக்கின்ற தேவதேவிகளின் படம் மற்றும் உருவங்களில் சான்னித்யம் (தெய்வீக சக்தி) வருவதற்கு ஸ்ரீசக்கரமே மூல காரணம் என்று நம் முன்னோர்கள் நம்பி வந்தனர். இதனால் ஸ்ரீசக்கரத்தினை இல்லங்களில் வைத்து வணங்கலாமா? மிகுந்த சுத்தத்துடன் இருக்க வேண்டுமா? தனி பூஜையறை இருக்க வேண்டுமா? என்று கேட்பவர்களும் உள்ளனர். எத்தகைய பூஜையை செய்வதற்கும் ஆத்ம சுத்தமும் உடல் சுத்தமும் இல்லத்தில் சுகாதாரமான சுத்தமும் வேண்டும்.

ஸ்ரீசக்கரத்தை வணங்குவதால் பெறுகின்ற பலன்கள்

✽ ஸ்ரீசக்கர பூஜை செய்கின்ற இல்லத்தில் செல்வ செழிப்பும் நிம்மதியும் நிலவும்.

✽ ஸ்ரீசக்கர பூஜை செய்கின்ற இல்லத்தில் உள்ள குழந்தைகளின் சத்வித்தைகள் பரிபூரணமாகி அவர்கள் அதில் புகழ் பெறுவார்கள்.

✽ ஸ்ரீசக்கர பூஜை செய்கின்ற இல்லத்தில் துஷ்ட கிரஹத்தின் பாதிப்பு இருக்காது. செய்வினை, பில்லி, சூன்யம் போன்ற இன்னல்கள் நெருங்கவே நெருங்காது.

✽ ஸ்ரீசக்கர பூஜை செய்கின்ற இல்லத்தில் எப்போதுமே மங்களகரமான சூழ்நிலை நிலவுவதைக் கண்கூடாகக் காணலாம்.

✽ ஸ்ரீசக்கர பூஜை செய்கின்ற இல்லத்தில் உள்ளவர்களின் இஷ்டங்கள் எண்ணியவாறே அவர்களை வந்தடையும்.

✽ ஸ்ரீசக்கர பூஜை செய்கின்ற இல்லத்தில் உள்ளவர்களின் ஒவ்வொரு செயலும் வெற்றியை பெற்று தரும்.

✽ ஸ்ரீசக்கர பூஜை செய்கின்ற இல்லத்தில் உள்ளவர்களின் எண்ணமும் செயலும் நன்மையைத் தருவனவாக மட்டுமே இருக்கும்.

✽ ஸ்ரீசக்கர பூஜை செய்கின்ற இல்லத்தில் அவரவர்

நிலைக்கேற்ப தொழில், ஜீவனம், விருத்தி போன்றவற்றில் வளர்ச்சியும் அதே சமயத்தில் நிலையாமையை உணருகின்ற பக்குவமும் சகிப்புத் தன்மையும் அடையப் பெறுவார்கள்.

☀ ஸ்ரீசக்கர பூஜை செய்கின்றவர் சொல்கின்ற வாக்கு பலிக்கும். இவர்கள் தீர்க்க தரிசன சித்தி கைவரப்பெறுவார்கள்.

☀ ஸ்ரீசக்கர பூஜை செய்கின்ற இல்லத்தில் கவலை என்ற சொல்லே இருப்பதில்லை. தம்மிடம் இருப்பதில் திருப்தி அடைகின்ற மனம் கிடைக்கப் பெறுவார்கள்.

☀ ஸ்ரீசக்கர பூஜை செய்கின்ற இல்லத்தின் தேவைகள் தக்க சமயத்தில் சரியாக யாரும் எதிர்பாராத விதத்தில் தானாக நடந்தேறும்.

☀ ஸ்ரீசக்கர பூஜை செய்கின்ற இல்லத்தில் நோய், நொடிகள் அண்டுவதில்லை. விதியின் வலிமையால் தீராத பிணியால் பாதிக்கப்பட்டவர்களும் மரணாவஸ்தையின்றி சுகம் பெறுவார்கள். இதனையே "மோக்ஷஸித்தி" என்பார்கள்.

☀ ஸ்ரீசக்கர பூஜை செய்கின்ற இல்லத்தில் சண்டை சச்சரவுகள் இருக்காது. மேலும், மன கிலேசம், மன மயக்கம், பயம், துக்கம், கலவரம் போன்றவை நெருங்காது.

☀ ஸ்ரீசக்கர பூஜை செய்கின்ற இல்லத்தில் கனவுகளினால் தோன்றும் பயம் தோன்றவே தோன்றாது.

☀ ஸ்ரீசக்கர பூஜை செய்கின்ற இல்லத்தில் யந்திர தேவியானவள் ராஜராஜேஸ்வரி ரூபமாக இருந்து காப்பாள்.

✽ ஸ்ரீசக்கரத்தினை நுட்பமாக பார்த்தால் 43 முக்கோணங்கள் இருக்கின்றன. எண்கணிதத்தில் 43 என்கின்ற எண் அனைத்து மக்கள் வாழ்க்கையையும் மிக நுட்பமாக வளம் பெற வாழ்த்தும் எண் ஆகும். ஸ்ரீசக்கர பூஜை செய்கின்ற இல்லத்தில் தேவியானவள் இந்த 43 முக்கோணங்களில் 43 அம்சமாக உறைகிறாள். ஆதலால் ஸ்ரீசக்கர பூஜை செய்கின்ற இல்லத்தில் எத்தகைய வியாதி, துன்பம், தீராத மனக்கவலை, அலைக்கழிப்புகள் போன்ற அனைத்து இடர்களும் நீங்கி வளம் கொழிக்கும்.

✽ ஸ்ரீசக்கர பூஜை செய்கின்ற இல்லத்தில் உள்ளவர்கள் குரு கடாசுஷம் பெருகி கல்வி கேள்விகளில் சிறந்து புகழ் மிக்கவர்களாகவும் அனைவரின் வணக்கத்திற்கு உரியவர்களாகவும் விளங்குவார்கள்.

✽ ஆயிரம் பிறைக்கண்டவர்களுக்கு தெய்வீக சக்திகளால் தனக்கோ அல்லது பிறருக்கோ ஏதேனும் துன்பம் நேர்வதாக இருந்தால் துன்பம் வருமுன்பு அறிகின்ற சக்தி கிடைக்கும் என்பார்கள். அதுபோல ஆழ்ந்த ஈடுபாடுடன் நீண்ட நாட்கள் மனமொன்றி ஸ்ரீசக்கர பூஜை செய்கின்றவர் மனதில் தீர்க்க தரிசன நினைவுகள் தோன்றும். தன் எதிரில் உள்ளவருக்கு நடக்க இருக்கின்ற எதிர்கால நடப்புகள் பிரசன்னமாக கண்களுக்கு தெரியும்.

✽ ஸ்ரீசக்கர பூஜை செய்கின்ற சாதகர்களுக்கு தாழ்வு, மரணம் போன்ற எத்தகைய பயமும் இருப்பதில்லை. ஸ்ரீசக்கர பூஜை செய்கின்ற சாதகர்கள், எப்போதுமே உலகில் உள்ள ஏதோ ஒரு மிக பெரிய சக்தி தன்னை விடாமல் தொடர்ந்து வந்து

காப்பாற்றிக் கொண்டுள்ளதாகவும் தான் செய்கின்ற ஒவ்வொரு செயலும் அந்த சக்தியால் தான் நடைப்பெறுகிறது என்கின்ற நம்பிகையுடனும் இருப்பான்.

☀ ஸ்ரீசக்கர பூஜை செய்கின்ற சாதகர்கள், கால் வைக்கின்ற இடத்தில் தீமைகள் நடக்காமல் தடுக்கப்படும். ஸ்ரீசக்கர பூஜை செய்கின்ற சாதகர்களின் பார்வைக்கு தீக்ஷண்ய சக்தியும் அதே சமயத்தில் தீயவரையும் தம்பால் ஈர்த்து திருத்தும் ஆகர்ஷண சக்தியும் இருக்கும். இந்த சாதகர்களிடம் நட்புக்காக வருகின்றவர்கள் கூட அவரிடத்தில் ஆசியும் அறிவுரையும் கேட்பார்கள்.

☀ ஸ்ரீசக்கர பூஜை செய்கின்ற சாதகர்கள், தாங்கள் செய்கின்ற காரியத்திற்கான வெற்றியை மட்டுமன்றி தம்மை நாடி அறிவுரை பெற வருகின்ற காரியசித்திக்காகவும் பிரார்த்தனை செய்தால் நிச்சயமாக பலிக்கும்.

☀ ஸ்ரீசக்கர பூஜை செய்கின்ற இல்லங்களில் எப்போதுமே ஒருவித சுகமான மணம் இருந்து கொண்டே இருக்கும். இந்த மணம் புணைக்கு உபயோகப்படுத்துகின்ற ஊதுபத்தி மற்றும் தூபத்தினால் ஏற்படுவது அல்ல. சுகந்தமான இந்த மணம் அந்த இல்லத்தில் ஒருவித ஈசான்னியத்தை தோற்றுவித்து அதனால் தோன்றுவதாகும். வாசனை தைலங்களை உபயோகித்து தோன்றுகின்ற நறுமணம் மூக்கை துளைப்பதாகவும் திகட்டுவதாகும் இருக்கும். ஆனால், இந்த ஸ்ரீசக்கர பூஜை செய்கின்ற இல்லங்களில் நிறையும் சுகந்தம் முகர்பவரின் மனத்தில் ஒரு தெய்வீக உணர்வை ஏற்படுத்தும்.

ஸ்ரீ சக்கர பூஜையும் வேண்டுதல்களும்

ஸ்ரீசக்கர பூஜையை தினமும் செய்வது மிக சிறந்தது. தினமும் சூரியோதயத்திற்கு முன்பு எழுந்து குளித்து நித்யானுஷ்டானங்களை முடித்து ஸ்ரீசக்கர பூஜையை இந்த நூலில் குறிப்பிட்ட முறையோடு சிரத்தையோடு செய்ய சுமார் இரண்டு முதல் மூன்று மணி நேரம் பிடிக்கும். இவ்வாறு ஸ்ரீசக்கர பூஜையை விரதமாக அனுஷ்டித்து இடையில் தடைபடாது நாற்பத்தெட்டு நாட்கள் அல்லது ஒன்று முதல் ஐந்து மண்டலங்கள் என்று செய்யும்போது சாதகர் வைத்து வணங்குகின்ற ஸ்ரீசக்கர யந்தரத்திற்கு ப்ரத்யேகமான சக்தி வந்துவிடும் என்பது அனுபவ பூர்வமான உண்மையாகும். இவ்வாறு ஸ்ரீசக்கர பூஜையை எத்தகைய பலன்களுக்கு எத்தனை நாட்கள் செய்தல் வேண்டும் என்று இப்போது பார்ப்போம்.

ஒரு முறை காஞ்சி பெரியவர்களிடம் விக்ரஹரங்களை இல்லங்களில் வைத்து வழிபடும்போது பெண்கள் அவற்றிற்கு அபிஷேகம் செய்யலாமா என்று ஒரு பக்தர் கேட்டார். அதற்கு காஞ்சி பெரியவர்கள் பெண்கள் விக்ரஹரத்திற்கு பூஜை ஆராதனை போன்றவற்றை செய்யலாம். ஆனால், விக்ரஹத்திற்கு பெண்கள் அபிஷேகம் செய்வது அத்தனை பொருத்தமல்ல என்றார். அப்படியிருக்க ஸ்ரீசக்கரத்திற்கு அபிஷேகம் செய்யலாமா என்ற எண்ணம் வருவது இயற்கையே அல்லவா? ஸ்ரீசக்கரம் என்பது நம் உடலின் அமைப்பு போன்றது ஆகும். இதற்கு பூஜை செய்வது

தவறாகாது. மேலும் அம்பாள் வழிபாடு பெண்களுக்கு மிகவும் உகந்த வழிபாடும் அல்லவா? ஆதலால், ஸ்ரீசக்கர பூஜையை பெண்கள் தவறாது, செய்ய வேண்டும் என்றே சொல்ல வேண்டும்.

ஸ்ரீசக்கர தகட்டினை முதன் முதலாக வீட்டில் வைத்து பூஜை செய்கின்ற சாதகர்கள் யந்த்ரத்திற்கு உரு ஏற சுமார் ஒரு மண்டலமாவது ஸ்ரீசக்கர பூஜையை செய்தல் வேண்டும். ஒரு மண்டலம் என்பது 48 நாட்கள் ஆகும். ஸ்ரீசக்கர பூஜையை ஒரு மண்டலம் இந்த நூலில் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு சிரத்தையுடன் செய்து முடித்த பின்பு காலையில் எழுந்ததும் சாதாரணமாக ஸ்ரீசக்கரத்தை கழுவி சுத்தம் செய்து பொட்டிட்டு மூல மந்த்ரங்கள் கூறி ஆவரண மந்த்ரங்கள் கூறி ஸ்ரீசக்கர பூஜையை தொடர்ந்து செய்யலாம். மண்டல காலத்திற்கு பிறகு தொடர்ந்து செய்யும் போது சிலருக்கு இயலாமையால் வெள்ளிக் கிழமைகளில் மட்டும் செய்வதும் தவறில்லை.

வறுமை ஒழிய - ஒருவருக்கு ஏற்பட்ட வறுமை ஒழிய ஸ்ரீசக்கர யந்த்ரத்தை வைத்து பூஜை செய்தால் வளம் பெறுவார்கள். முக்கியமாக இல்லங்களில் அல்லது பணி இடங்களில் வைத்து சீராக முறையோடு பக்தி பெருக்கோடு ஒரு மண்டலம் (48நாட்கள்) பூஜை செய்து வர இவர்களின் வறுமை படிப்படியாகத் தொலைந்து நலம் பெறுவார்கள்.

கல்வி கேள்விகளில் சிறந்து விளங்க- மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள், கலைஞர்கள், பணியிலிருந்தவாறே மேற்படிப்பு, மேல் பதவிக்காக தேர்வு எழுதுகின்றவர்கள் போன்றோர் ஸ்ரீசக்கர யந்த்ரத்தை தமது இல்லங்களில் வைத்து சீராக

முறையோடு பக்தி பெருக்கோடு 21 நாட்கள் பூஜை செய்து வர தமது கல்வி பயணத்தில் நிச்சயமாக வெற்றி பெறுவார்கள்.

மன நிம்மதி பெற - இன்று பலர் செய்தொழில், குடும்பச் சூழ்நிலைகள், குழந்தைகளின் வளர்ச்சிக்காக சிந்திப்பது, சுற்றுச் சூழ்நிலைகள் இப்படி பல்வேறு பிரச்சனைகளால் மன நிம்மதி இல்லாது தவிப்பதை காண்கிறோம். இவர்கள் ஆன்ம சுத்தியோடு ஸ்ரீசக்கர யந்திரத்தை தமது இல்லங்களில் வைத்து சீராக முறையோடு பக்தி பெருக்கோடு ஒரு மண்டலம் (48நாட்கள்) பூஜை செய்து வர இவர்களின் மனத்தவிப்பு படிப்படியாக குறைந்து மன நிம்மதி பெறுவார்கள்.

எதிரிகளால் ஏற்படும் இடர் நீங்க - எதிரிகளால் நமக்கு ஏற்படுகின்ற இடர்களை நீக்க வேண்டும் என்பதை பகை ஒழித்தல் என்று வள்ளுவ பெருந்தகையே குறிப்பிட்டுள்ளார். ஆனால், தற்போது பகை ஒழிக்க அவர்களிடம் சண்டை, சச்சரவு, வழக்கு விவகாரங்கள் என்று அலைந்தால் நாம் நிம்மதியாய் வாழ்வதென்பது இயலாத காரியம். குடும்பத்திற்குள் எதிரிகள், பணியிடங்களில் எதிரிகள், அரசியலில் எதிரிகள், தேவையற்ற நட்பினால் எதிரிகள், வியாபாரத்தில் எதிரிகள், சேவை செய்யும்போதும் எதிரிகள் இத்தகைய எதிரிகளை சமாளிக்க நாம் தினமும் அவர்களிடம் சச்சரவு செய்வதைவிட எல்லாம் வல்ல பரதேவியின் அருளை ஸ்ரீசக்கர யந்திரத்தின் மூலமாக பெறுவதே சிறந்ததாகும். பகைவர்களின் தொல்லை நீங்க வேண்டும் என்றால் ஸ்ரீசக்கர யந்திரத்தை இல்லங்களில் அல்லது பணி இடங்களில் வைத்து ஒரு மண்டலம் (48நாட்கள்) பூஜை செய்து வர பகைவர்களின் தொல்லைகள் படிப்படியாகத் தொலைந்து, சாதகர்கள் நலம் பெறுவார்கள்.

வியாபார விருத்திக்கு - வியாபார ஸ்தலங்களில் வியாபாரம் பெருக ஸ்ரீசக்கர பூஜையை வீட்டில் வைத்து சீராக முறையோடு பக்தி பெருக்கோடு ஒரு மண்டலம் (48நாட்கள்) பூஜை செய்து வர வேண்டும். பின்னர், அந்த ஸ்ரீசக்கரத்தை வியாபார ஸ்தலங்களில் வைத்து நாளும் ஆவரண பூஜையும் மூல மந்திரமும் கூறி தூப, தீபம் காட்டி கர்ப்பூர ஆரத்தி காட்டி வர வியாபாரத்தில் பெரும் லாபம் ஈட்டி நலம் பெறுவார்கள்.

தீராத பிணி நீங்க - நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம். இருப்பினும் நோயால் பீடிக்காதவர்கள் மிகக் குறைவே அல்லவா? எத்தகைய நோயால் பீடிக்கப்பட்டவர்களும் ஸ்ரீசக்கர யந்திரத்தை இல்லங்களில் வைத்து சீராக முறையோடு பக்தி பெருக்கோடு ஒரு மண்டலம் (48நாட்கள்) பூஜை செய்து வர படிப்படியாக பிணிகள் தொலைந்து நலம் பெறுவார்கள். இந்த பூஜையை நோயாளிகளே செய்ய வேண்டும் என்பதில்லை. நோயாளிகளின் நெருங்கிய உறவினர்கள் அதாவது மகன், மகள், கணவன், மனைவி, தாய், தந்தை போன்றோர்கள் செய்தாலே போதுமானதாகும். தீராத பிணி உடைய நோயாளிகளுக்காக சத்சிந்தை உடைய தேவி உபாசகர்களும் பிரார்த்தனை செய்து ஸ்ரீசக்கர பூஜை செய்து தரலாம்.

ஆத்ம பலம் பெற - பிறவிப்பிணி என்பது தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாகும். அப்படியிருக்க இந்த பூஜை புனஸ்காரங்கள் ஏன்? என்று சிலர் வினவக்கூடும். இத்தகைய பூஜைகளால் பிறவி பிணியின் பாதிப்புகளை தாங்கும் மனவலிமை பெறலாம். அந்த மன வலிமை பெற மனிதனுக்கு ஆத்மபலம் தேவை. அத்தகைய ஆத்மபலத்தை ஸ்ரீசக்கர பூஜை தரும். பிறவி

பிணியின் துயரத்தால் மட்டும் அன்றி மற்றவர்களின் நலத்துக்காக பாடுபடுகின்ற யோகிகள், ஸ்வாமிகள் சன்னியாசிகள், சமூக சேவகர்கள், நன்னெறி போதிப்பவர்கள் போன்றோர்க்கும் நிச்சயமாக ஆத்மபலம் தேவை. அவர்கள் ஸ்ரீசக்கர யந்திரத்தை சீராக முறையோடு பக்தி பெருக்கோடு இரண்டு மண்டலம் (96 நாட்கள்) பூஜை செய்து வர ஆத்மபலம் பெறுவார்கள்.

வாக்கு சித்தி பெற - பாரதி கூறியதுபோல எண்ணியவையாவும் நடக்க வேண்டும், சொல்லில் இனிமையும் சொன்னசொல் பலிக்கவும் வேண்டும். இதனை "வாக்கு சித்தி" என்பார்கள். மற்றவர்களின் நலத்துக்காக பாடுபடுகின்ற யோகிகள், ஸ்வாமிகள் சன்னியாசிகள், ஜோதிடர்கள், ஆசிரியர்கள், சமூக சேவகர்கள், நன்னெறி போதிப்பவர்கள் போன்றோர்க்கும் நிச்சயமாக வாக்கு சித்தி தேவை. இத்தகைய வாக்கு சித்திக்கு மேலே கூறிய வகையினர் ஸ்ரீசக்கர யந்திரத்தை சீராக முறையோடு பக்தி பெருக்கோடு இரண்டு மண்டலம் (96 நாட்கள்) பூஜை செய்து வர வாக்கு சித்தி பெறுவார்கள்.

எண்ணியது நடைப்பெற - மனிதனாக பிறந்தவர்களுக்கு அன்றாடம் ஏதேனும் சில கோரிக்கைகள், ஆசைகள், தேவைகள் இருந்தவாறே உள்ளன. இவற்றில் சில நல்லவை சில தீமையானவையும் தேவையற்றவையும் கூட. இருப்பினும் எண்ணியது நடைப்பெற மனிதனின் முயற்சிகள் ஏராளம் அல்லவா? எண்ணியவை எண்ணியவாறே நடைப்பெற ஸௌந்தர்ய லஹரியில் லௌகீக சக்கரங்கள் பல தரப்பட்டுள்ளன. அடியேன் எழுதியுள்ள "சக்கரங்களும் அதன் பலன்களும்"

என்கின்ற நூலிலும் இது குறித்து மிக விவரமாக எழுதியுள்ளேன். எண்ணிய எண்ணங்கள் நிறைவேற ஸ்ரீசக்கர யந்தரத்தை இல்லங்களில் வைத்து சீராக முறையோடு பக்தி பெருக்கோடு அரை மண்டலம் (24 நாட்கள்) பூஜை செய்து வர நினைத்த காரியம் கைக்கூடும்.

மாங்கல்ய பாக்யம் நிலைக்க - விதியை வெல்வது இயலாது. எனினும், ஜாதகத்தில் தோஷம் இருப்பின் மாங்கல்ய பாக்ய குறை இருந்தால் ஸ்ரீசக்கர யந்தரத்தை ஜாதகர் மற்றும் அவரது துணையுடன்(கணவன் மனைவி இருவருமாக சேர்ந்து) வீட்டில் வைத்து உள்ளம் ஒன்றுபட்டு இரண்டு மண்டலம் (96 நாட்கள்) பூஜை செய்து வர ஜாதகத்தில் உள்ள தோஷம் நீங்கி ஆயுள் பலத்துடன் சீர் பெறுவார்கள்.

திருமணம் கைக்கூட - ஆண், பெண் இருபாலரில் கல்யாண ப்ராப்தம் இல்லாது திருமணம் தடைப்படும் போது (ஜாதகத்தில் குறையாகவோ பூர்வ ஜன்ம பாவமாகவோ எவ்வாறு இருப்பினும்) "ஸர்வ மங்கள மாங்கல்யை ஸ்ரீசக்ரேஸ்வரி" தாயை நினைத்து செய்கின்ற ஸ்ரீசக்கர பூஜை நிச்சயமாக திருமண பாக்கியத்தை ஏற்படுத்தி தரும். இத்தகைய ஸ்ரீசக்கர பூஜையை திருமணத் தடைபடுகின்ற ஆணோ, பெண்ணோ தாமே செய்தல் வேண்டும். சாதகர்கள், விடிகாலையில் எழுந்து ஈர துணியோடு ஸ்ரீசக்கர பூஜையை ஒரு மண்டலம் செய்தல் வேண்டும். திருமணத்திற்காக காலையில் ஸ்ரீசக்கர பூஜை செய்கின்ற சாதகர்கள் மாலையில் ஸ்ரீசக்கரத்தின் முன்பாக இலுப்பெண்ணெய், நல்லெண்ணெய் மற்றும் விளக்கெண்ணெய் ஆகிய மூன்று எண்ணெய்கள் கலந்த விளக்கேற்றி ஸ்ரீசக்கர

மூல மந்திரத்தை மீண்டும் ஒருமுறை கூறி பின்னர் அருகில் உள்ள அம்மன் கோயிலுக்கு சென்று வரவேண்டும். இவ்வாறு செய்தால் ஒரு மண்டல காலத்திற்குள்ளாகவே திருமணம் கைக்கூடும்.

உயர் உத்தியோகம் பெற - ஒவ்வொரு துறையிலும் அடுத்தடுத்து மேற்பதவிகளுக்கு போக ஒவ்வொருவரும் விரும்புவது இயற்கையன்றோ? மனிதன் எத்தனை தான் முயன்றாலும் இறைவனின் அருள் இருக்க வேண்டுமன்றோ? ஸ்ரீசக்கர பூஜையை மூன்று மண்டலங்கள் சிரத்தையோடு பூஜை செய்ய, தடைகள் நீங்கி உயர் பதவி கிடைக்கும்.

கடல் கடந்து தொழில் புரிய - இன்றைய நாகரீக உலகிலே மேனாடு செல்ல ஆசைப்படுவதும் கடல் கடந்து சென்று கல்வி பயில மற்றும் தொழில் புரிய விழைவதும் சற்று அதிகமாகவே உள்ளது எனலாம். ஸ்ரீசக்கர யந்திரத்தில் உள்ள ஆகர்ஷண தேவிகளை நினைத்து ஸ்ரீசக்கர பூஜை செய்தால் கடல் கடந்து தொழில் புரிந்து செல்வமும் கலைகளும் சேர்க்க இயலும். இத்தகைய பூஜையை செய்ய விரும்புவர்கள் ஸ்ரீசக்கர யந்திரத்திற்கு ஒன்றரை மண்டலம் (72 நாட்கள்) பூஜை செய்தால் கடல் கடந்த பயணமும் தொழில் புரிகின்ற வாய்ப்பும் பெறுவார்கள்.

ராஜ யோகம் பெற - உண்மையில் ராஜயோகம் என்றால் என்ன? ஒரு மனிதனுக்கு அவனது குடும்பத்தில் அல்லது அவன் சார்ந்திருக்கின்ற சமூகத்தில் எல்லா நன்மைகளும் கிடைத்து ஏனையவரால் வணங்கத்தக்க தகுதியை பெற்று முன்னணியில்

இருப்பானாயின் அதுவே ஒரு ராஜ யோகம் ஆகும். மேலும் எதிர்பாராத வகையில் வாழ்க்கையில் செல்வம், வாழ்கை நலம், பதவி, வீடு, வாகனம் போன்ற வசதிகள் மிக குறுகிய காலத்தில் கிடைப்பதும் ராஜ யோகமே ஆகும். இத்தகைய ராஜ யோகத்தை அளிக்க வல்ல ப்ரதானமான தெய்வம் சர்வ தேவதைகளின் சக்தியை மொத்தமாக பெற்ற ஸ்ரீ ராஜராஜேஸ்வரியின் இருப்பிடமான ஸ்ரீசக்கரத்தால் மட்டுமே எளிதாக தர இயலும். மூன்று மண்டலங்கள் (144நாட்கள்) ஸ்ரீசக்கர யந்தரத்தை சாதகர் பக்தி சிரத்தையோடு சீராக முறையோடு பக்தி பெருக்கோடு பூஜை செய்து வந்தால் ராஜ யோகம் சித்திக்கும்.

புத்திர சம்பத்து பெற - குழல் இனிது யாழ் இனிது என்பர் தம் மக்கட் சொல் கேளாதவர் என்றார் வள்ளுவப் பெருந்தகை. மக்கட் செல்வம் இல்லாதவர் தம் மக்களின் மழலைச் சொல்லை எவ்வாறு கேட்பார்கள். இவர்கள் ஆயிரத்தெட்டு ஆலயங்களை வலம் வந்த பலனை பெற ஸ்ரீசக்கர பூஜை ஒன்றை மட்டும் தமது இல்லத்தில் சிரத்தையுடன் செய்தால் போதும், மக்கட் செல்வம் நிச்சயமாகக் கிட்டும். ஸ்ரீசக்கர யந்தரத்தை தமது வீட்டில் பக்தி பெருக்கோடு தம்பதி சமேதராக அரை மண்டலம் (24நாட்கள்) (ஒதுக்க வேண்டிய நாட்களுக்கு பிறகு) பூஜையை துவங்கி இடைவிடாமல் செய்து பின்னர், பத்து வெள்ளிக் கிழமைகள் தொடர்ச்சியாக செய்து வர யந்தர தேவியின் அருளால் பிள்ளைப் பேறு பெறுவார்கள்.

வம்ச விருத்தி - பிள்ளைப்பேறு என்ற தலைப்புக்கு கீழேயே வம்சம் விளங்க என்று இருப்பதை பார்த்து பலருக்கு வியப்பு தோன்றும். பிள்ளைப்பேறு குழந்தையை தந்தது. ஆனால், அந்த

குழந்தை பெரியவனாகி தன் தந்தை செய்த தொழிலையும் மற்றும் அவர் பெற்ற புகழினையும் மேலும் பெருக்க வேண்டும். அதுவே வம்ச விருத்தி என்பதாகும். மாறாக தந்தை மாபெரும் ஆலயத்திற்கு குருக்களாக இருந்திருப்பார். மகனோ கடல் கடந்த வியாபாரமாக இறால் ஏற்றுமதி செய்யும் நிறுவனத்தை நடத்திக் கொண்டு இருப்பார். தந்தை புகழ் பெற்ற இசை மேதையாக, கவிஞனாக, கலைஞனாக இருந்திருப்பார். மகனோ சூப்பர் மார்க்கெட் முதலாளியாக, இரும்பு கடை வியாபாரியாக, கிரிமினல் வக்கீலாக இருப்பார். இதனால் பணமும் செல்வாக்கும் இருப்பினும் தந்தையின் வழியில் சுமார் பல தலைமுறைகள் பேணிக்காத்து வந்த புகழ்மிக்க பணி மாறி விட்டதல்லவா?

தந்தை செய்த தொழிலாகவும் அதே சமயத்தில் உலகின் நாகரீக முன்னேற்றத்தை அனுசரித்தும் அதே துறையில் புதுமையாகவும் படைப்புத் தொழிலை செய்து பெரும்புகழ் பெறுவது பெற்ற மகனின் தலையாய கடமையாகும். தந்தை அரசு பணியில் சாதாரணமான ஒரு ஊழியராக இருந்தால் மகன் அதே துறையில் உயர்ந்த பதவியில் வருவது முன்னேற்றம் அல்லவா? இதனையே "வம்ச விருத்தி, வம்சம் விளங்குதல்" என்பார்கள். வம்ச விருத்திக்கு ஸ்ரீசக்கர யந்திரத்தை இல்லத்தில் வைத்து சீராக முறையோடு பக்தி பெருக்கோடு ஒவ்வொரு வியாழக் கிழமையும் மற்றும் வெள்ளிக் கிழமையும் தங்கள் குலம் விருத்தியாகி தனது மகன் மேலும் தங்களின் வம்சத்தை புகழ் மிக்கதாக ஆக்க வேண்டும் என்ற பிரார்த்தனையோடு பூஜை செய்து வந்தால் உலகம் போற்றும் அளவிற்கு வம்ச விருத்தி பெறுவார்கள்.

வியாஜ்ஜிய விவகாரங்களில் வெற்றி பெற - சண்டை சச்சரவுகள் வராமல் இருக்க பகைவர்களின் தொல்லைகள் நீங்கி சுகமாக இருக்க ஸ்ரீசக்கர பூஜை செய்ய முன்பு கூறப்பட்டது அல்லவா? பகைவர்களின் தொல்லை மற்றும் வேறு ஏதேனும் காரணங்களினால் நீதி மன்றம், வழக்கு விவகாரங்களில் சிக்கிக் கொண்டால் அவற்றிலிருந்து விடுபடவும் அவற்றில் வெற்றி பெறவும் ஸ்ரீசக்கர பூஜை செய்தல் வேண்டும். ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமை மற்றும் ஞாயிற்றுக் கிழமைகளிலும் உதய காலை பொழுதில் ஸ்ரீசக்கர பூஜையை தொடர்ந்து 32 முறை செய்து வந்தால் பயன் பெறலாம். மேலும் இவ்வாறு செய்யும்போது தினமும் காலை மாலை (பூஜை நேரத்திலும் பூஜை இல்லாத நாட்களிலும்) இருவேளைகளிலும் மூல மந்திரத்தை மட்டும் 108 முறை தவறாமல் கூறவும். இதனால் சாதகர்கள் தாம் சந்திக்கின்ற வழக்குகளில் வெற்றிப்பெற்று நலம் பெறுவார்கள்.

பில்லி சூன்யம் போன்ற பயம் ஒழிய - மந்திர யந்திர தந்திர வாஸினியான சிவ சிவாத்மிகேயை பக்தியுடன் வணங்கி எப்போதும் நினைத்தால் அவள் நம்முடனே துணையிருப்பாள். பில்லி, சூன்யம், பேய் பிசாசு, ஏவல் போன்ற துர்மந்திர உபாதைகளில் இருந்து யந்திரதேவி ஸ்ரீசக்கரத்தில் இருந்து காப்பாற்றுவாள்.

அடியேன் எழுதியுள்ள மூகாம்பிகை கவசம் 1985ல் சூப்பர்கேஸட் நிறுவனத்தாரால் ஒலிநாடாவாக வெளியிடப்பட்டு முன்னாள் தமிழக முதல்வர் திரு எம். ஜி. ஆர் அவர்களால் பக்தியுடன் கேட்கப்பட்டு வந்தது. அதில் பில்லி மற்றும் சூன்யம் போன்ற மந்திரங்களால் வருகின்ற

தொல்லைகளை, யந்திர வடிவினளாக வந்து காப்பாற்றுவாயாக
என்று நான் குறிப்பிட்டிருப்பதை பாருங்கள்.

குரலினைக் குவித்து ஊதி கொடுமையை செய்யத் துடிக்கும்
விரலினில் நகத்தை நீட்டி விண்வெளி யதனில் குதிக்கும்
தழலெறி பேயுடன் பூதம் செய்திடும் கொடுமை தன்னை
குழலினில் இசையாய் மாற்றி வனமுறை தாயே காக்க 12

நடமிடும் அரக்கர் கூட்டம் ப்ரதமெதிர் வந்திடும் போதும்
புடமிடும் நிணங்கள் இடையே என்பை உருக்கக் கூவும்
சுடலைப்பேய் தோன்றுமாயின் என்னெதிர் நீ தோன்றிக்காக்க
வடவைத் தீ போல் காளிதூலம் தாங்கிவந்து திடமுடன்காக்க

13

மந்திரத்தை யோச்சி என்மேல் தீங்கு எவரும் செய்வாராயின்
"யந்திரமாய் நீயே" உன்றன் த்ரிசக்தி ரூபமாய் காக்க
தந்திரமுடன் புல்லர் வீணர் எனை கவிழ்க்க நினைப்பாராகில்
சந்திர முகத்தான் நீயே சடுதியில் வந்து காக்க 14

(ஸ்ரீ முகாம்பிகை கவசம் மற்றும் முகாம்பிகை பாமாலை
* வெளியீடு சிவரஞ்ஜனி பப்ளிகேஷன்ஸ்)

மேலும் பாதாள பொன்னியம்மன் கவசம்,
கருமாரியம்மன் கவசம் ஆகிய கவசங்களில் பில்லி, சூன்யம்,
துர்தேவதைகள் போன்றவற்றின் தொல்லைகளிலிருந்து
காக்குமாறு சக்தி ஸ்வரூபினியை பணிந்து எழுதியுள்ளேன்.
இவ்வாறு பூர்வ ஜன்ம பாவத்தினால் நம்மை மேலே கூறிய
பிணிகள் வருத்துமாயின் ஸ்ரீசக்கர பூஜை செய்தால் துஷ்ட
தேவதைகளின் பிணியிலிருந்து விடுபட்டு சுகம் அடையலாம்.

இத்தகைய உபாதைகளுக்கு ஸ்ரீசக்கர யந்த்ரத்தை இல்லங்களில் வைத்து சீராக முறையோடு பக்தி பெருக்கோடு இரண்டு மண்டலம் (96நாட்கள்) பூஜை செய்து வர படிப்படியாக நலம் பெறுவார்கள்.

கலைகளில் உயர் நிலை அடைய - ஒரு மனிதனுக்கு பிறவியின் பயன் இந்த பிறவியிலேயே ஸ்வர்க்கத்தை பார்ப்பதும் அவனை ஏனைய மக்கள் வணங்கத்தக்க தேவனாய் மதிப்பதுமே ஆகும். இதனை ஸ்ரீ தியாகராஜ ஸ்வாமிகள் ஸோபில்லு ஸப்த ஸ்வர என்கின்ற ஜகன்மோஹினி இராக கீர்த்தனையில் இசைக்கலையை காயத்தியை போல உபாசிப்பவன் தேவனாவான். அதாவது பூலோகத்தில் மனிதர்களின் மத்தியில் வணங்கத்தக்க தேவன் ஆகின்றான் என்று குறிப்பிடுகின்றார்.

தரருக் ஸமாதூலலோ வர காயத்திரி ஹ்ருதயமுன
'ஸூர பூஸூர மானஸமுன' ஸுப த்யாகராஜ னெந்தோ

இசைக்கலைஞர்களே அல்லாது திரையுலக நடிக, நடிகையர்கள், படத்தயாரிப்பாளர்கள், தொழில் நுட்பக் கலைஞர்கள் போன்ற கலைத்துறை சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து பிரிவினரும் கலைகளில் இத்தகைய உயர்நிலையை அடைய சக்ரேஸ்வரியின் அருள் நிச்சயமாகத் தேவை. மேற்படி கலைஞர்களுக்கு அந்தந்த நுண்கலைகளில் சீரிய பயிற்சி மட்டும் போதாது. செய்தொழில் வாய்ப்பும் தொழில் செய்யும்போது தட்டுத்தடங்கலற்ற செயற்பாடும் தேவை. அப்போதுதான் அவர்களுக்கு நற்பெயரும் புகழும் கிடைக்கும். ஆதலால், கலைகளை பயில்பவரும் நுண்கலைகளில்

வித்தகர்களும் மேலே கூறிய நடிக நடிகையர்கள் உட்பட அனைத்து பிரிவினரும் ஸ்ரீசக்கர பூஜையை செய்தல் வேண்டும். தற்போது அடியேனிடம் ஒரு திரைப்பட முன்னணி நடிகர் ஸ்ரீசக்கர மந்திர உபதேசம் பெற்று தனது இல்லத்தில் ஸ்ரீசக்கர பூஜை செய்து வருகின்றார். இதனால், தனது தொழிலும் புகழும் மேன்மேலும் பெருகி வந்துள்ளது என்று கூறும்போது ஸ்ரீசக்கர பூஜையின் மஹிமை நன்கு புலப்படுகிறது.

கலைஞர்கள் மேன்மை அடைய ஸ்ரீசக்கர யந்திரத்தை இல்லங்களில் வைத்து சீராக முறையோடு பக்தி பெருக்கோடு முதலில் ஒரு மண்டலமும் (48நாட்கள்) பின்னர் ஒவ்வொரு வியாழன்னரும் தவறாது பூஜை செய்து வருதல் வேண்டும். மேலும் எல்லா நாட்களிலும் ஸ்ரீசக்கரத்திற்கு தூப, தீபம் காட்டி மூல மந்திரத்தை 43 முறை உச்சரித்து வந்தால் பயின்ற கலையும் கலைவெளிப்பாடும் பரிபூர்ணம் அடைந்து அக்கலையில் மேன்மேலும் நல்ல நிலையை பெறுவார்கள்.

புகழ்பெற - அரசியல் பிரமுகர்கள், சமூக சேவையாளர்கள், ஜோதிடக் கலைஞர்கள், கலைஞர்கள், ஆசிரியர்கள், பத்திரிகையாளர்கள், எழுத்தாளர்கள், விளையாட்டு துறையைச் சேர்ந்த வீரர்கள் மற்றும் பல்வேறு துறையைச் சார்ந்த பிரமுகர்கள் அவரவர்களின் துறையில் பேரும் புகழும் அடைய ஸ்ரீசக்கர யந்திரத்தை வீட்டில் வைத்து இரண்டு மண்டலமும் (96 நாட்கள்) பின்னர் ஒவ்வொரு புதன் அன்றும் தவறாது பூஜை செய்து வருதல் வேண்டும். மேலும் எல்லா நாட்களிலும் ஸ்ரீசக்கரத்திற்கு தூப, தீபம் காட்டி மூல மந்திரத்தை 41 முறை உச்சரித்து வந்தால் அவரவர்களின் துறைகளில் பெரும்புகழ் அடைவார்கள்.

வீடு, மனைப் பாக்கியம் பெற - மனிதனுக்கு மூன்று பொருள்கள் உண்டி, உடை, உறையுள் என்பது அத்தியாவசியமானதாகும். இவற்றில் உண்டியும் உடையும் எவ்வாறு தனக்கென்று சொந்தமாக இருக்கிறதோ அதுபோன்றே உறையுள் என்கின்ற இருப்பிடமும் சொந்தமாக இருக்க வேண்டும் என்றே அனைவரும் விரும்புகின்றனர். அத்தகைய வீடு மற்றும் மனை, நிலபுலன்கள் ஆகியவற்றை பெற ஸ்ரீசக்கர பூஜை மிக சிறந்ததாகும். வீடு மனைப் பாக்கியம் பெற ஸ்ரீசக்கர யந்திரத்தை வீட்டில் வைத்து சீராக முறையோடு பக்தி பெருக்கோடு ஒரு மண்டலம் (48நாட்கள்) தொடர்ச்சியாகவும் மூல யந்திரத்தை 108 முறை சொல்லி பூஜை செய்து வர வேண்டும். பின்னர் பத்து திங்கட்கிழமைகளுமாக பூஜை செய்து வர ஸ்ரீசக்கர பூஜை முடிவதற்குள்ளாகவே நிலபுலன்கள் அல்லது மற்றும் வீடு பாக்கியம் கிட்டும். அதற்கு பிறகும் ஸ்ரீசக்கர பூஜையை பிரதி வெள்ளிக்கிழமைகளில் செய்து வர வீட்டில் சுபிக்ஷம் பெருகி அமைதி நீடிக்கும்.

சஞ்சலங்கள் நீங்க -இப்பிறவியில் எத்தனைதான் சுகங்கள், துன்பங்கள் இருப்பினும் சிலருக்கு ஏதோ ஒரு சஞ்சலம் மனத்தை அழுத்திக் கொண்டே இருக்கும். இவர்கள் "எல்லா வசதிகளும் எனக்கு இருக்கிறது. ஆனால் ஏனோ தெரியவில்லை நிம்மதி இல்லை" என்பார்கள். இத்தகைய நபர்களை உங்களில் பலர் ஏராளமாக சந்தித்திருக்கலாம். ஏன் அது நீங்களாகவும் இருக்கலாம். இத்தகைய மனிதர்கள் ஸ்ரீசக்கர பூஜையை 24 நாட்கள் தொடர்ச்சியாக செய்துவர சஞ்சலங்கள் நீங்கும். சஞ்சலங்கள் நீங்கிய பிறகும் இவர்கள் பிரதி ஞாயிறு கிழமைகளில் சூரியோதயத்திற்குள்ளாக ஸ்ரீசக்கர யந்திர பூஜையை செய்து பின்பு கிழக்கு நோக்கி அமர்ந்து மூல

மந்த்ரத்தை 108 முறை சொன்னால் எத்தகைய பெருந்துன்பங்கள் இவர்களது வாழ்வில் வந்தாலும் சஞ்சலப் படவே மாட்டார்கள்.

தடங்கல்கள் நீங்க - நினைத்த காரியம் எத்தனை முயன்றாலும் உழைத்தாலும் நடைப்பெறுவதில்லை என்று பலர் புலம்புவதைக் கேட்டிருக்கிறோம். இத்தகைய தடங்கல்கள் வாழ்வில் பெரும் கசப்பை உண்டாக்கி விரக்தியின் எல்லைக்கே அழைத்து சென்று சில சமயம் தவறான முடிவுக்கே தூண்டி விடுவது உண்டு. இத்தகைய தடங்கல்கள் முழுவதுமாக நீங்க ஸ்ரீசுக்கர பூஜை மிகுந்த பலனைத் தரும். தடங்கல்களை சந்திக்கின்ற நபர்கள் ஸ்ரீசுக்கர யந்த்ரத்தை தமது இல்லங்களில் வைத்து சீராக முறையோடு பக்தி பெருக்கோடு ஒரு மண்டலம் (48நாட்கள்) பூஜை செய்து மூல மந்த்ரத்தை தினமும் காலை மாலை இரு வேளைகளும் 48 முறை சொல்லி வர இவர்களின் தடங்கல்கள் படிப்படியாகத் தீர்ந்து வெற்றிகளை பெறுவார்கள்.

ஞானம் பெற - பலருக்கு ஞானம் என்றால் இசைக்கு மாத்திரமே என்று நினைக்கின்றனர். இசை, நாட்டியம், மருத்துவம், சிற்பம், சித்திரம், அறிவியல், பொறியியல், மற்றும் பல்வறு நுண்கலைகளுக்கு ஞானம் தேவை. எத்தகைய செயல்களாக இருப்பினும் உடனேயே புரிந்துக் கொள்வதும் அவற்றில் மற்றவரால் போற்றத்தக்க செயல்களை செய்வதுமே ஞானம் எனப்படும். இத்தகைய ஞானம் உள்ளவர்கள் மட்டுமே மற்றவர்களால் மதிக்கப்படுவார்கள். செல்வத்தால் மதிக்கப்படுவதற்கும் ஞானத்தால் மதிக்கப்படுவதற்கும் மிகுந்த வேறுபாடு உள்ளதல்லவா ? ஸ்ரீசுக்கர பூஜையை செவ்வனே செய்கின்ற சாதகர்களுக்கு ஞானரூபமான அம்பிகை தானே

குருவாக இருந்து அருள் பாலிக்கிறான். எந்நாளும் மறதி என்பதை தராது இவர்களுக்கு ஞானத்தை வளர்த்து காக்கின்றான். அடியேன் எழுதியுள்ள மூகாம்பிகை அந்தாதியில் அன்னை மஹா த்ரிசக்தியான மூகாம்பிகை எனக்கு மறதி என்கின்ற பாழ் நோயை தர அவளே மறந்து விட்டாள் என்று பாடியுள்ளேன். இதை படித்த பல கவிஞர்கள் மிக அருமையாக இருக்கிறது அம்பிகைக்கு மறதி என்று எழுதி நீங்கள் அவளுக்கு மிகவும் நெருக்கமாகி விட்டீர்கள் என்று கூறுவார்கள். ஆனால் உண்மையில் அதனை அவள் அருளாகவே அடியேன் உணர்கின்றேன். இந்த நூல் எனது 51ஆம் நூலாகும். இது வரை இசை நாட்டியத்திற்காக 50 நூல்களை என்னை எழுத ஆசிர்வதித்த அன்னையின் அருளை என்னவென்று சொல்வேன். அவள் என் மனதில் அமர்ந்ததால் பலர் என்னை மதித்தனர் என்பதே உண்மையாகும்.

மறதிஎன்ப தை-எனக்கு தந்திட

மறந்தவளே உன்னருள் அதம்மா

மறையின் உட்பொருள் ஆனவளே

மரகதமா லையணிந்த மோகனமே

மங்களநா யகியே-விண் முத்தமிட

மஞ்ச கொஞ் சம்உயர் கொடசாத்திரி

மலையமர்ந்த நேரிழையே நீஎன்-மன

மமர்ந்தாயே எனையாவரும் மதித்தனரே

- மூகாம்பிகை அந்தாதி 6

புரிசக்கர யந்தரத்தை பக்தி பெருக்கோடு வீட்டில் வைத்து ஒரு மண்டலம் (48நாட்கள்) பூஜை செய்து வர

வேண்டும். பின்னர், ஒவ்வொரு வியாழன் அன்றும் ஸ்ரீசக்கர யந்திர பூஜை செய்தல் வேண்டும். பிரதி தினமும் காலையிலும் மற்றும் சந்தியா நேரத்திலும் எங்கிருந்தாலும் 18 முறை மூலமந்திரத்தை ஜபிக்க வேண்டும். இவ்வாறு ஜபித்து தொடர்ச்சியாக ஸ்ரீசக்கர பூஜை செய்து வருபவர்களுக்கு நல்ல ஞானமும் வளமும் சித்திக்கும்.

மந்திர, யந்திர, தந்திரங்களில் வலிமைப் பெற - இந்துக்களின் சம்பிரதாயப்படி பிரார்த்தனை, பூஜை, த்யானம், யந்திர பூஜை, மாந்திரிக மந்திரங்கள், தந்திர வழிபாடு இப்படி பல்வேறு முறைகளில் கடவுளின் அருளைப் பெற்று தங்கள் குறைகளை துன்பங்களை போக்கி ஆறுதல் அடைவார்கள்.

மந்திர, தந்திர, யந்திர பூஜைகளை தனக்காக மட்டுமன்றி பிறருக்காகவும் செய்வதாக இருந்தால் இறை வழிபாடில் மட்டுமே சிந்தையை செலுத்தும் தீவிரமான தேவி உபாசகர்களாக இருத்தல் வேண்டும். அவர்களால் மட்டுமே மந்திர, யந்திர பூஜைகளில் மற்றவர்களுக்கு பயன்படக்கூடிய யந்திர தகடுகளை எழுதி தர இயலும். இத்தகையவர்கள் நற்சிந்தை நிரம்பியவர்களாகவும், நிலையற்ற செல்வத்திற்காக தங்களின் தவசக்தியை பயன்படுத்தாதவர்களாகவும் காம, க்ரோத, மோஹ, மாத்சர்யம் இல்லாத சாதுக்களாகவும் இருப்பார்கள், இருக்கவும் வேண்டும். இந்த குணங்கள் இல்லாத தேவி உபாசகர்கள் செய்கின்ற யந்திர தகடுகள் பலிக்கவும் செய்யாது. சிலர் பணத்திற்காக யந்திரங்களை தயார் செய்து தந்து அதனால் பெருஞ் செல்வந்தர்களாக இருக்கிறார்கள். இவர்களின் பூஜையறைகள் படோடபமாக இருக்கிறதே ஒழிய

சான்னித்யம் இருப்பதில்லை. இவர்களிடமும் பலர் பண சேர்க்கையால் தீய வழிகளில் தங்கள் மனத்தை செலுத்தி குடி, பெண்கள் மற்றும் பல தீய நடத்தையால் உண்மையான உபாசகர்களின் நற்பெயருக்கும் களங்கம் விளைவிக்கிறார்கள் என்பது மன வருத்தத்திற்கு உரியதாகும்.

தேவி உபாசகர்கள் தங்களின் உபாசன பலத்தை பெருக்கிக் கொள்ளவும் வாக்கு பலிக்கவும் ஸ்ரீசக்கர பூஜையை நான்கு மண்டலங்கள் (192 நாட்கள்) செய்தல் வேண்டும். பூஜைக்கு பிறகும் திங்கள், வியாழன், வெள்ளிக்கிழமைகளில் தொடர்ந்து செய்தும் அன்றாடம் காலை மாலை இருவேளைகளிலும் ஸ்ரீசக்கர யந்த்ரத்திற்கு தூப, தீபம், கர்ப்பூர ஹாரத்தி காட்டியும் வருதல் வேண்டும். இரவு படுக்கைக்கு போகும் முன்பு ஸ்ரீசக்கரத்தின் முன்பு சுமார் 15 நிமிடங்களாவது ஆழ்நிலை தியானத்தில் இருந்தவாறு

ஓம்... ஓம்... ஓம்... ஓம்... ஓம்... ஓம்...

என்று ப்ரணவத்தை (ஓங்காரத்தை) உச்சரித்தல் வேண்டும். முதலில் புருவ மத்தியில் சூன்யமாக (இருட்டாக) தெரியுமாறும் பின்பு ஒளிபிம்பம் (சிறிய ஒளிச்சுடர்) தெரியுமாறும் நினைவினை ஒருமுகப்படுத்துதல் வேண்டும். இவ்வாறு நினைவினை ஒருமுகப்படுத்தும்போது சூன்யமும் ஒளிபிம்பமும் மாறி மாறி தெரிதல் கூடாது. முதலில் சுமார் ஐந்து நிமிடங்கள் சூன்யமும் பின்னர் படிப்படியாக ஒளிபிம்பமும் தெரிந்து கடைசி வரை ஒளிபிம்பம் சற்றும் கலங்கல் இல்லாது தெரிதல் வேண்டும். அடியேன் எழுதி வரும் ஆழ்நிலை தியானம், நாட்டியமும் யோகக்கலையும்

போன்ற நூல்கள் மந்த்ர, தந்த்ர, யந்த்ர உபாசகர்களுக்கும் சித்தானந்தம் பெற விழைவோர்களுக்கும் அருள் வாக்கு கூறுவோர்களுக்கும் யோக நிலைப்பெற விழைவோர்களுக்கும் பயன்படும்.

மனிதனின் ஐம்புலன்களுக்கு பிரத்யேகமான சில குணங்கள் உண்டு. தியானத்தின் போதோ அல்லது தூங்கும் போதோ நாம் கண்களை மூடும்போது விழிகள் பார்க்கின்ற ஒளியின் அடர்த்தி நம் கண்களை விட்டு எளிதில் மறையாது. அவ்வாறு ஒரு முறை வெளிச்சத்தை பார்த்த கண்களில் சூன்யம் என்கின்ற கரும் இருட்டினை வர வைப்பது அத்தனை எளிதல்ல. அவ்வாறு வருகின்ற இருளினை மனக்கண்களில் இருந்து விலக்கி மீண்டும் ஜ்யோதி வடிவாக தெரியும்படியாக சிந்திக்க வேண்டும். அவ்வாறு சிந்தித்து அகக்கண்களில் தரிசிக்கின்ற ஒளியே பரப்ரஹ்ம வடிவானது என்பார்கள் யோகிகள். இல்லறத்தில் இருப்பவர்கள் தமது மனத்தை கட்டுப்படுத்த செய்கின்ற ஆழ்நிலை த்யானத்தில் சேர்ந்ததாகும். இந்த த்யான முறையில் பெறுகின்ற நிம்மதியும் ஆன்ம பலமும் செயற்கரிய சாதனைகள் செய்ய ஆசைப்படுகின்றவர்களுக்கு புதிய உத்வேகத்தை தரும். மந்த்ர தந்த்ர யந்த்ர உபாசகர்கள் ஸ்ரீசக்கர பூஜையும் ஆழ்நிலை த்யானமும் செய்வார்களே ஆனால் தன்னை நாடி வருகின்றவர்களின் இடர்களை யந்த்ரேஷ்வரியின் அருளால் தீர்த்து வைக்க முடியும் என்பதில் எள்ளவும் ஐயமில்லை.

அருள்வாக்கு கூற - அருள்வாக்கு கூறுவது என்பது பூர்வ ஜன்மத்தில் செய்த புண்ணியத்தால் வருவதாகும். இதனை தீர்க்க தரிசனம் என்பார்கள். ஆனால், தற்போது இத்தகைய

அருள்வாக்கு சொல்பவர்களில் பெரும்பான்மையோர் அருள்வாக்கு என்றபெயரில் செய்யத்தகாதனவற்றை செய்வதால் அருள்வாக்கு கூறுவோர்களின் நற்பெயருக்கு களங்கம் ஏற்படுகின்றது. அருள்வாக்கு சொல்பவர்கள் நற்சிந்தை நிரம்பியவர்களாகவும் ஸ்ரீசக்கர யந்த்ர பூஜையை தினமும் செய்து அதனால் உபாசன பலத்தை பெருக்கி கொண்டவர்களாகவும் இருப்பார்களேயானால் அவர்களால் தங்கள் துயர்களை குறித்து அறிய வருபவர்களுக்கு நன்மை கிடைக்கும். இவர்கள் ஸ்ரீசக்கர யந்த்ரத்தை தங்கள் இல்லங்களிலோ அல்லது அருள்வாக்கு கூறும் இடங்களிலோ வைத்து சீராக முறையோடு பக்தி பெருக்கோடு நான்கு மண்டலம் (192 நாட்கள்) பூஜை செய்து வந்தால் இவர்களின் வாக்கு பலிக்கும். சென்ற பக்கத்தில் மந்த்ர, யந்த்ர, தந்த்ர உபாசகர்களுக்கு கூறியவாறே இவர்களும் ப்ரணவ மந்திரமான ஓங்காரத்தை படுக்கைக்கு போகும் முன்பு த்யானம் செய்து வருவார்களேயானால் இவர்களது தவபலமும் ஆன்ம பலமும் பெருகி அவர்களை நாடி வருபவர்களுக்கு நன்மை செய்யலாம்.

விபத்து, கண்டங்கள் நீங்க - கடல் கடந்து சென்றால் விமானத்தில் விபத்து, ரயிலில் சென்றால் விபத்து, சாலையில் நடந்து சென்றாலும் விபத்து, வாகனங்களில் சென்றால் விபத்து, தொழிற் சாலைகளில் பணி புரியும்போது விபத்து இப்படி பல்வேறு இடங்களில் விபத்து நடக்க வாய்ப்பு உள்ளது. இத்தகைய கண்டங்களில் இருந்து நம்மை காக்கும் வல்லமை ஒப்பற்ற அந்த த்ரிபுர ஸுந்தரிக்கு மட்டுமே உண்டு. ஆதலால், ஸ்ரீசக்கர மூல மந்த்ரத்தை நாளும் உச்சரித்து வருபவர்களுக்கு இத்தகைய கண்டங்கள், தொல்லைகள் வராது.

ஜாதகத்தில் கண்டம் உள்ளது என்றிருப்பவர்களும், அடிக்கடி பிரயாணம் செய்பவர்களும், வாகனங்களில் பிரயாணம் செய்பவர்களும் ஒரு மண்டலம் ஸ்ரீசக்கர யந்திர பூஜையை தினமும் காலையில் செய்துவிட்டு பின்னர் வேலைக்கு செல்லும் முன்பாக காலையில் ஸ்ரீசக்கர மூல மந்திரத்தை தினமும் 21 முறை உபாசிக்க வேண்டும். ஒரு மண்டலம் யந்திர பூஜை முடிந்ததும் பிரதி வெள்ளி அல்லது செவ்வாய் கிழமைகளில் ஸ்ரீசக்கர பூஜையை தொடர்ந்து செய்தால் ஸ்ரீசக்ரேஸ்வரி கவசமாய் நின்று காத்து சேதமுடன் ஊறு விளைவிக்கும் விபத்துகளில் இருந்து காப்பாள்.

காதலில் அன்பில் வெற்றிபெற - "இல்லறம் அல்லது நல்லறம் அன்று, காதலாகி கசிந்து கண்ணீர் மல்கி, அன்பிற்கு உண்டோ அடைக்குந் தாழ்" போன்ற பதங்கள் காதல் மற்றும் அன்பை பெறுவதற்கும் பெற்ற அன்பை காப்பதற்கும் ஏற்பட்டவை என்றால் மிகையாகாது. தாய், தந்தை, மக்கள், மனைவி, உடன் பிறந்தோர், உற்றார், உறவினர் ஆகிய உறவில் அன்பு நிலைத்திருக்கவும், ஆண், பெண் ஒருவரை ஒருவர் காதலிக்கும்போதும், வெளியுலகில் மக்களின் நட்பு நிலைத்திருக்கவும் மற்றும் பெரியவர்களின் ஆசி, அன்பினைப் பெறவும் ஸ்ரீசக்கர பூஜை பலனளிக்கும்.

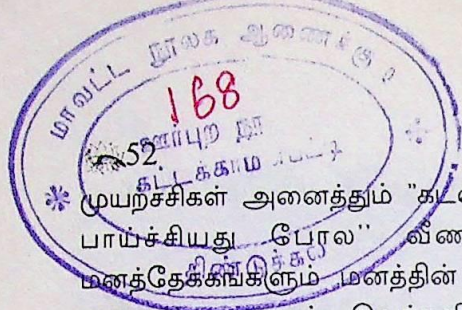
அன்புக்காக ஏங்கும் பலரை நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் என்பதில் ஐயமில்லை. என்னிடம் கோடிக்கோடியாய் பணம் குவிந்திருக்கிறது. ஆனால், உண்மையாக அன்பு செலுத்த ஆளில்லை என்று கூறுபவர்கள் ஆயிரமாயிரம் பேர் உள்ளனர். இத்தகையவர்கள் ஸ்ரீசக்கர பூஜையை இரண்டு மண்டலமும் அதற்கு பிறகு புதன் மற்றும் வெள்ளி கிழமைகளில் யந்திர

பூஜையும் பிரதி தினம் மூல மந்த்ர, தூப, தீப, கர்ப்பூர ஹாரத்தியும் செய்து வந்தால் கைக்கண்ட பலன் பெறலாம்.

கோபம், க்ரோதம், ஆணவம் ஆகியவற்றை வெல்ல- மனிதனின் பிறவி குணங்களான கோபம், க்ரோதம், ஆணவம் போன்ற மூன்று குணங்களும் அவனை தன்னிலையில் இருந்து வெகுவாகவே தாழ்த்தி விடும். மனிதன் இத்தகைய வீழ்ச்சிகளில் இருந்து மீள ஸ்ரீசக்கர யந்த்ரத்தை ஒன்றறை மண்டலம் தினமும் பூஜை செய்து பின்னர் காலை மாலை இருவேளைகளும் மூல மந்த்ரத்தை 52 முறைகள் சொல்லி வந்தால் மேலே கூறிய தீய குணங்களிலிருந்து மீண்டு நற்பெயர் பெறலாம்.

யோக நிலை, சித்தானந்தம் பெற - தற்போது மக்களில் பலருக்கு இரத்த அழுத்தம், மனஅழுத்தம், சஞ்சலம், சிந்தனை தேக்கம், எத்தனை சுகம் இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு இனம் புரியாத குறை, உடலில் எங்கு பார்த்தாலும் வலி, உடலின் எடை கூடுதல் இப்படி பல அவதிகள்படும்போது மருத்துவர்களும் அவர்களின் நண்பர்களும் யோகக்கலை அல்லது ஆழ்நிலை தியானம் பயிலுங்கள் மனபாரம் குறையும். இரத்தம் அழுத்தம் குறையும் என்று அறிவுரை கூறுகின்றனர்.

இத்தகையோர் யோகக்கலையை பயில அருகாமையில் உள்ள ஏதேனும் ஒரு யோகப்பயிற்சி முகாமிற்கு சென்று சேர்ந்து விடுவதும் உண்டு. ஆனால், இவர்களில் பலருக்கு இயற்கையாகவே உள்ள சஞ்சலத்தால் தாங்கள் நாடி பயில வந்த யோகக்கலையில் மனம் ஊன்றி படித்தல் இயலாது. வீட்டில் பயிற்சி செய்யவும் முடியாது. இவர்கள் எடுக்கின்ற



ஸ்ரீசக்கரமும்

முயற்சிகள் அனைத்தும் "கடல் மண்ணில் பாத்திக்கட்டி நீர் பாய்ச்சியது பேரல்" வீணாகி விடும். இவர்களின் மனத்தேக்கங்களும் மனத்தின் நிலைத்தன்மையுமே இதற்கு காரணம் எனலாம். இவர்களின் இந்த ஸ்திரமற்ற நிலை இவர்களிடம் மறைந்து அனைத்தையும் கிரஹிக்கும் வல்லமையை பெற ஸ்ரீசக்கர பூஜையே சிறந்தது.

இவர்கள் யோக முறையில் நல்லதோர் நிலையை அடையவும் ஆன்மீகம், இல்லறம் போன்றவற்றில் மனதளவில் ஆனந்தம் பெறவும் ஸ்ரீசக்கர பூஜையை ஒரு நாள்விட்டு ஒரு நாள் என்று செய்துவருதல் வேண்டும். இந்த இடைப்பட்ட பூஜை செய்யாத நாட்களில் ஸ்ரீசக்கர யந்திரத்திற்கு மூல மந்திரமும், தூப, தீப, கர்ப்பூர ஹாரத்தியும் காட்டி வருதல் வேண்டும். இவ்வாறாக நான்கு மண்டல காலம் செய்து வர எப்போதுமே காற்றில் மிதப்பது போன்ற ஒரு விதமான ஆனந்தமயமான பிரமையும் தீர்க்க தரிசனமும் எப்போதும் கண் முன்பாக அவரவர்களின் இஷ்ட தேவதையின் உருவமும் தெரியும்

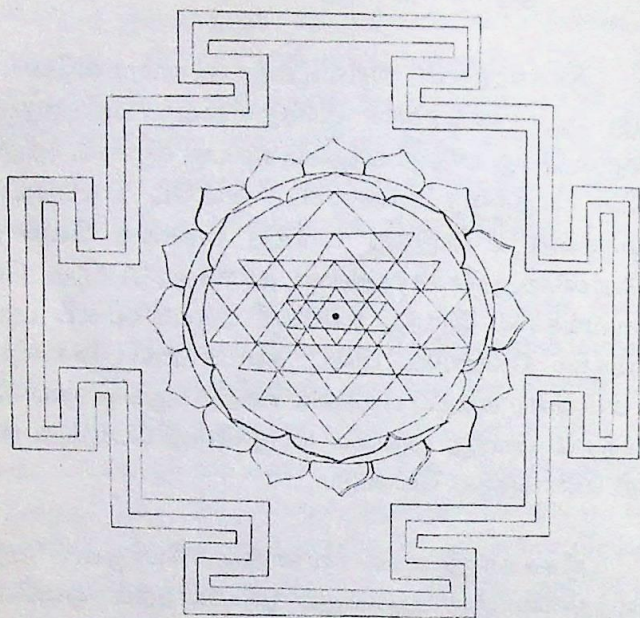
மேலே கூறிய ஸ்ரீசக்கர பூஜை முறைகளை இந்நூலில் கூறிய முறைப்படியும் பக்தி சிரத்தையோடும் பின்பற்றும் சாதகர்கள் நிச்சயமாக நற்பலனைப் பெறுவார்கள். அவர்களின் இல்லத்தில் செல்வம் கொழித்து அமைதியும் நிம்மதியும் மங்களங்கள் நிறைந்து நோயற்ற வாழ்வும் குறைவற்ற செல்வமும் மல்கும். நல்லறம் ஒங்குக.

ஸ்ரீசக்கர ஆவரணங்கள்

ஸ்ரீசக்கரத்தின் வரிவடிவத்தை நம்முன்னோர்கள் ஒன்பது ஆவரணங்களாக பிரித்துள்ளனர். தேவதைகளை சேவிக்கும் போது பாதாதி வந்தனம் என்பது வழக்கம். அதாவது முதலில் பாதத்தை வணங்கிய பின்பே படிப்படியாக திருமுகத்தை ஏறேடுத்து பார்த்து வணங்க வேண்டும். அதுபோன்றே ஸ்ரீசக்கரத்தினை தரிசிக்கும்போதும் வெளி வரிவடிவங்களில் இருந்து உள் வரி வடிவங்களைப் பார்த்து வணங்குதல் வேண்டும். பின்பு, கடைசியாக ஸ்ரீசக்கரத்தின் பிந்து என்கின்ற மையப் பகுதியில் வீற்றிருக்கும் ஓங்கார தேவி பராசக்தியை பார்த்து அவளை நமது நெற்றி பொட்டில் நிலை நிறுத்தி வணங்குதல் வேண்டும்.

ஸ்ரீசக்கரத்தினை வணங்கும்போதும் யந்த்ர தத்துவத்தினை அறியும்போதும் ஸ்ரீசக்கரத்தின் ஒவ்வொரு ஆவரணத்தையும் நன்கு கவனித்து தெளிதல் வேண்டும். மேலும் ஸ்ரீசக்கரத்தினை ஜீவம் உள்ளதாக பாவித்து வணங்குதல் வேண்டும். ஸ்ரீசக்கரத்தினை நமது சரீரத்திற்கு இணையாக பாவித்து பார்க்கின்ற முறை உள்ளது என்று முன்பே குறிப்பிட்டேன். ஸ்ரீசக்கரத்தின் வெளியிலிருந்து மத்திய புள்ளி என்கின்ற பிந்து ஸ்தானம் வரை எவ்வாறு பாவிக்கப் படுகிறது என்று இப்போது காண்போம்.

பாதங்கள்	= பூபுரம்
தொடைகள்	= 16 கமலதளம்
நாபி	= அஷ்ட தளபதம்



ஸ்ரீசக்கரம்

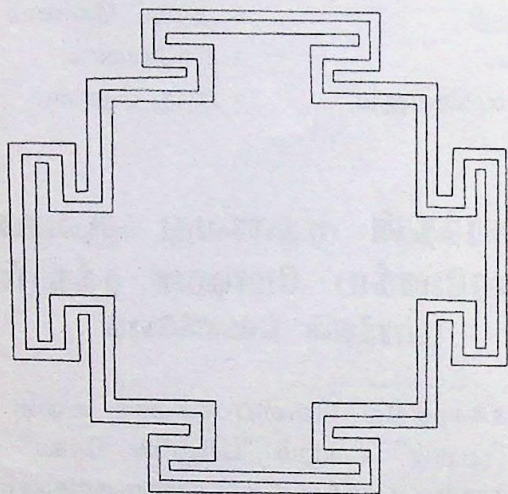
- 1 பூபுரம்
- 2 16 கமலதளம்
- 3 அஷ்ட தளபத்மம்
- 4 14 கோணம்
- 5 பஹிர்தசாரம்
- 6 அந்தர்தசாரம்
- 7 அஷ்ட கோணம்
- 8 திரிகோணம்
- 9 பிந்து ஸ்தானம்

ஹ்ருதயம்	= 14 கோணம்
கழுத்து	= பஹிர்தசாரம்
நெற்றிபொட்டு	= அந்தர்தசாரம்
நெற்றி	= அஷ்ட கோணம்
சிரஸ்	= திரிகோணம்
ப்ரம்மரௌத்ரம்	= பிந்து ஸ்தானம்

ஸ்ரீசக்கரத்தின் முதலாவது ஆவரணம் த்ரைலோக்ய மோஹன சக்கரம் பூபுரத்தின் வெளிக்கோடு

ஸ்ரீசக்கரத்தில் வெளிப்பக்கமாக உள்ள மூன்று வரிகளை "பூபுரம்" என்றும் "பரிபூரண ரேகா" என்றும் குறிப்பிடுவார்கள். பூபுரத்தில் உள்ள மூன்று வரிகளுள் வெளி பக்கமாக உள்ள வரியையே பூஜை செய்பவர்கள் முதலில் தியானிக்க வேண்டும். இந்த பூபுரத்தின் சக்ரேச்வரி "த்ரிபுரா" தேவியாகும். இறைவனை வேண்டுபவர்கள் ஏதேனும் ஒரு காரியத்தை மனதில் வேண்டி அதாவது இஷ்ட காரியம் பூர்த்தியாகுமாறு பிரார்த்தனை செய்வதே வழக்கமாகும். இவ்வாறு செய்கின்ற பிரார்த்தனைகள் வெற்றி அடைவதை பிரார்த்தனை சித்தி பெற்றது என்கின்றோம். இந்த சித்திகள் "அஷ்டமஹா சித்தி" (எட்டு வகையான சித்திகள் = கைவருநிலை) எனப்படும். அதுபோன்றே ஒவ்வொரு சித்திக்கும் ப்ரத்யேகமான அதிதேவதைகள் உள்ளனர். இதனை பின்வருகின்ற ஸ்லோகம் தெளிவாக விளக்கும். இந்த ஆவரணத்தின் பீஜம் "லம்" என்கின்ற ப்ருத்வீ பீஜமாகும்.

அணிமா லகிமா ப்ராப்தி ப்ரகாம்யம் மஹிமா ததா
ஈச்சித்வம் கா வச்சித்வம் கா ததா காமா வாஸாயித



பூபுரத்தின் மூன்று கோடுகள்

அதாவது அணிமா, லஹிமா, மஹிமா, ஈச்சித்வம், வச்சித்வம், ப்ரகாம்யம், ப்ராப்தி, ஸர்வகாமா ஆகிய எட்டு வகையான சித்திகள் உள்ளன. இந்த சித்திகளுடன் **புக்த்**, **இச்சா** என்கின்ற இரண்டு சித்திகளும் கலந்து ஸ்ரீ சக்கரத்தின் வெளி பூபுரத்தின் வெளிக்கோட்டில் ஆவாஹனிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை த்ரைலோக்ய மோஹன சக்கரத்தின் முதற் பகுதி என்றும் சில நூல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இச்சக்கரத்தின் இயற்கையான விவரங்களை விளக்குகின்ற இந்த பூபுரத்தின் சக்திக்கு 'பிரகட யோகினி' என்று பெயர் ஆகும்.

இந்த பூபுரத்தின் விசேஷம் யாதெனில் ஆகர்ஷண முகாந்த்ரமாக அதாவது ஸ்ரீசக்கரத்தை காண்பவர்கள் யாராக இருப்பினும் முதலில் அவர்களை வசீகரிக்கும், ஈர்க்கும், மயக்கும் தன்மை உடையது. ஸ்ரீசக்கரத்தினை முழுவதுமாக நாம் பார்க்கும்போது முதலில் நம் கண்களில் தென்படுவது இந்த பூபுரம் தான், மனிதனின் உடலைச் சுற்றி ஏப்போதும் ஒரு விதமான வண்ண ரேகைகள் சுற்றி பிரதிபலித்துக் கொண்டிருக்கிறது என்று இன்று விஞ்ஞான பூர்வமாக நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் இதனை நமது முன்னோர்கள் பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே புரணங்களிலும் வேத, ஓளஷத சாஸ்திரங்களிலும் தெளிவுபட குறிப்பிட்டிருக்கின்றனர். அதனையே ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் மூவிதமான உடல்கள் உள்ளன என்று குறிப்பிடுக்கின்றனர். அவற்றை ஸ்தூலதேஹம், சூக்ஷ்ம தேஹம், காரண தேஹம் என்று மூன்று வகையாகக் குறிப்பிட்டனர். இந்த ஆவரணத்தின் மனோ விருத்தி "ஜாக்ரம்" ஆகும்.

இன்றைய விஞ்ஞான யுகத்தில் ஒவ்வொரு மனிதனை சுற்றியும் மைக்ரோ மில்லி மீட்டர் அளவில் ஒருவிதமான வண்ணப் படலம் தென்படுகிறது என்று ஆய்வு பூர்வமாக நிரூபித்துள்ளனர். அதன் அடிப்படையிலேயே அந்த மனிதனின் தொழில்கள் நடைப்பெறுகின்றன என்றும் கண்டறியப்பட்டுள்ளன, மனிதனை சுற்றியுள்ள அந்த வண்ணப் படலத்தின் அடர்த்தி அதிகமாக அதிகமாக அவனது செய்தொழிலில் ஆதிக்கமும் கைராசியும் வெற்றியும் அதிகமாகும் என்று கண்டறிந்துள்ளனர். ஸ்ரீசக்கரத்தின் பூபுரமானது இத்தகைய வண்ணப் படலத்தைப் போன்று

உருவாக்கப்பட்டதே ஆகும். ஸ்ரீசக்கரத்தினை நமது சரீரத்திற்கு இணையாக பார்க்கும்போது இந்த பூபுரங்கள் பாதத்திற்கு ஒப்பு நோக்கப்படுகிறது. நாம் இப்போது பூபுரத்தின் வெளிக் கோட்டினை பார்த்தோம். இந்த முதலாவது ஆவரணத்திற்கு முத்திரை "ஸர்வஸமக்ஷோபினி" ஆகும். உயிரின் மெய்யுணர்வு தத்துவத்தை அதாவது ஐம்பொறிகளினால் உணரப்படுகின்ற உணர்வுகளையும், ஞானேந்திரியம் மற்றும் மனதினால் அறியப்படுகின்ற அனுபவத்தையும் "பிரகட யோகினிகள்" எனலாம்,

த்ரைலோக்ய மோஹன சக்கரம்

பூபுரத்தின் இடைக்கோடு

ஸ்ரீ சக்கரத்தின் பூபுரத்தில் உள்ள இடைக்கோட்டில் வேத தேவதைகள் ஆவாஹனிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதனை த்ரைலோக்ய மோஹன சக்கரத்தின் இரண்டாம் பகுதி என்றும் சில நூல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இச்சக்கரத்தின் இயற்கையான விவரங்களை விளக்குகின்ற இந்த பூபுரத்தின் சக்திக்கு வேதமாதாக்கள் என்று பெயர் ஆகும். ஸ்ரீசக்கரத்தை வணங்கும்போது இந்த பூபுரத்தின் இடைக்கோடு மனிதனிடம் இருந்து காமம், க்ரோதம், மோஹம், லோபம், மதம், மாத்சர்யம், புண்யம், பாபம் போன்றவற்றை நீக்கி அவனது தரத்தை, நிலையை உயர்த்துகிறது. இந்த வேத மாதாக்களின் பெயர்கள் பின் வருமாறு

1 ப்ராஹ்மி

2 மாஹேஸ்வரி

3 கௌமாரி

4 வைஷ்ணவி

5 வாராஹி
7 சாமுண்டா

6 மாஹேந்திரி
8 மஹாலக்ஷ்மி

த்ரைலோக்ய மோஹன சக்கரம் பூபுரத்தின் உள்கோடு

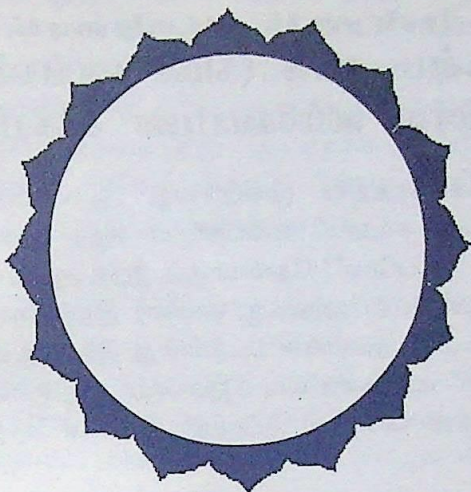
ஸ்ரீ சக்கரத்தின் பூபுரத்தில் உள்ள உட்கோட்டில் முத்ரா சக்திகள் அல்லது முத்ரா தேவதைகள் ஆவாஹனிக்கப் பட்டுள்ளனர். இதனை த்ரைலோக்ய மோஹன சக்கரத்தின் மூன்றாம் பகுதி என்றும் சில நூல்கள் தெரிவிக்கின்றன. ஸ்ரீசக்கரத்தின் இந்த பூபுரத்தின் சக்தி நம் உடலில் உள்ள மூலாதாரம், ஸ்வாதிஷ்டானம், மணிபூரகம், அனாஹதம், விசுத்தி, ஆஞ்ஞை, என்கின்ற ஆறு யோக ஆதாரங்களுடன் பிரம்மாந்திரம், அகுள, ஸஹஸ்ராரம் மற்றும் உள்நாக்குமாக சேர்ந்து பத்து நிலைகளை ஆள்கிறது. ஸ்ரீசக்கரத்தை வணங்கும்போது பூபுரத்தின் இந்த உட்கோடு மனிதனின் தனித்தன்மை என்கின்ற முத்திரா ஸித்தி, ரச ஸித்தி, மோக்ஷ ஸித்தி, பல ஸித்தி, கட்க ஸித்தி, பாதுகா ஸித்தி, வாக் ஸித்தி, லோக ஸித்தி போன்ற ஆளுமைகள் (ப்ராப்தங்கள்) தரும். இந்த பூபுரத்தின் உட்கோட்டிற்கு அதிதேவதைகள் முத்ரா சக்திகள் ஆவார்கள், அவர்கள்

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 1 ஸர்வ ஸம்க்ஷேபினீ | 2 ஸர்வ வித்ராவினீ |
| 3 ஸர்வ கர்ஷினீ | 4 ஸர்வ சங்கரீ |
| 5 ஸர்வ வோன்மாதினீ | 6 ஸர்வ ஹாங்குசா |
| 7 ஸர்வ கேசரீ | 8 ஸர்வ பீஜா |
| 9 ஸர்வ யோகினீ | 10 ஸர்வ த்ரிகண்டா |

இரண்டாம் ஆவரணம் ஷோடச தளம் (கமல தளங்கள்) ஸர்வாசா பரிபூரக சக்கரம்

ஸ்ரீசக்கரத்தின் இரண்டாவது ஆவரணம் "ஸர்வாசா பரிபூரக சக்கரம்" என்பதாகும். இந்த ஆவரணத்தின் சக்ரேச்வரி "த்ரிபுரேஸீ" தேவியாகும். இந்த ஆவரணம் பதினாறு கமல தளங்களுடன் அதாவது தாமரை இதழ்களை போன்று வட்ட வடிவமாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆவரணத்தின் பீஜம் "ஸம்" என்கின்ற சந்திர பீஜமாகும். அதுபோன்றே இந்த ஆவரணத்தின் யோகினி குப்த யோகினீ, சக்தி சித்சக்தி ஆகும். மனித மனத்தின் கனவு நிலை அதாவது ஸ்வப்னாவஸ்தை அல்லது ஊகிப்பு நிலைகளை சூக்ஷ்ம சரீரத்தின் அனுபவத்தை இந்த ஆவரணம் குறிப்பிட்டு உணர்த்துகிறது.

குப்த யோகினிகள் என்றால் மறைந்து உள்ளவர்கள் என்று பொருளாகும். நமது உடல் என்கின்ற ஸ்தூல சரீரத்தின் வழியே அல்லாது ஊகிப்பு நிலை என்கின்ற சூக்ஷ்ம சரீரத்தின் வழியாக பல விஷயங்களை அறிந்துக் கொள்வதை இந்த "ஸர்வாசா பரிபூரக சக்கரம்" உணர்த்துகிறது. இவ்வாறு ஜீவனின் மூலம் அறியப்படுகின்ற விஷயங்களாவன மனம், ஐந்து பிராணன்கள், ஐந்து ஞானேந்திரியங்கள், ஐந்து கர்மேந்திரியங்கள் என்ற பதினாறு ஆகும். இந்த ஆவரணத்தின் மனோ விருத்தி "ஸ்வப்னம்" ஆகும்.



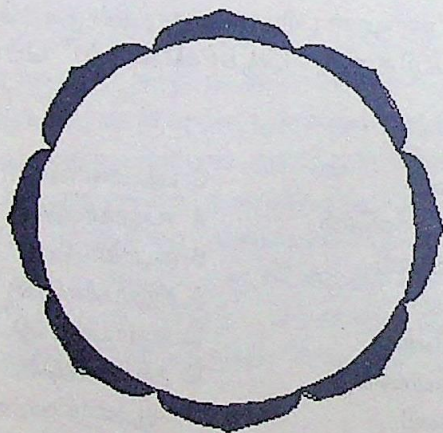
இந்த ஸர்வாசா பரிபூரக சக்கரத்தில் குடிக்கொண்டுள்ள பதினாறு சக்திகளின் (ஆகர்ஷினிகள்) பெயர்களைக் காண்போம்,

- 1 காமாகர்ஷினி
- 3 அஹங்காராகர்ஷினி
- 5 ஸ்பர்சாகர்ஷினி
- 7 ரஸாகர்ஷினி
- 9 சித்தாகர்ஷினி
- 11 ஸ்ம்ருத்யாகர்ஷினி
- 13 பீஜாகர்ஷினி
- 15 அம்ருதாகர்ஷினி

- 2 புத்யாகர்ஷினி
- 4 சப்தாகர்ஷினி
- 6 ரூபாகர்ஷினி
- 8 கந்தாகர்ஷினி
- 10 தைர்யாகர்ஷினி
- 12 நாமாகர்ஷினி
- 14 ஆத்மாகர்ஷினி
- 16 சரீராகர்ஷினி

**மூன்றாம் ஆவரணம்
அஷ்ட தளம் (கமல தளங்கள்)
ஸர்வ ஸம்க்ஷோபண சக்கரம்**

ஸ்ரீசக்கரத்தின் மூன்றாவது ஆவரணம் "ஸர்வ ஸம்க்ஷோபண சக்கரம்" என்பதாகும். இந்த ஆவரணத்தின் சக்ரேச்வரி "த்ரிபுரேஸ்" தேவியாகும். இந்த ஆவரணம் எட்டு கமல தளங்களுடன் அதாவது தாமரை இதழ்களை போன்று வட்ட வடிவமாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆவரணத்தின் பீஜம் "ஹம்" என்கின்ற சிவ பீஜமாகும். அதுபோன்றே இந்த ஆவரணத்தின் யோகினி குப்ததர யோகினீ, சக்தி சித்சக்தி ஆகும்.



இந்த ஆவரணத்தில் மஹிமா சித்தி உறைந்துள்ளது. இந்த ஆவரணத்திற்கு முத்திரை ஸர்வாகர்ஷினி ஆகும். ஆத்மாவின் ஸுஷுப்தி உபாதைகளை அதாவது அன்றாடம் நம்முள் தோன்றுகின்ற துக்கங்களை அதனால் தோன்றுகின்ற சோர்வு போன்றவற்றை இந்த ஆவரணம் குறிப்பிடும். இந்த ஆவரணத்தின் மனோ விருத்தி "ஸுஷுப்தி" ஆகும். அதாவது ஆழ்ந்த நித்திரை என்பதாகும்.

காரண காரிய நிமித்தமாக ஆத்மா குடிக்கொண்ட இந்த சரீரத்தின் சுகானுபவத்தை நம்முள் விவரிப்பதாகவும் இவ்வாவரணம் அமைந்துள்ளது. ஸ்ருஷ்டி ரூபமாக உள்ளது இந்த ஆவரணம். இந்த ஆவரணத்தில் அமைந்துள்ள எட்டு இதழ்கள் ஞானம், அஹங்காரம், ஜீவன், ஐம்பூதங்கள், தசவித இந்த்ரியங்கள், அந்தக்கரணம், ஐந்து தன் மாத்திரைகள், மஹத்துவம் ஆகிய எட்டு அம்சங்களாகும். குப்தயோகினி என்றால் மறைந்து உள்ளவர்கள் என்று சென்ற ஆவரணத்தில் கண்டோம் அல்லவா? குப்ததர யோகினிகள் என்றால் மிகவும் மறைந்துள்ளவர்கள் என்பதாகும். அதாவது ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் நல்லெண்ணம், ஸுஸ்வப்னம், பேரின்ப நினைவுகளால் கிடைக்கின்ற ஆனந்தத்தையே குப்ததர யோகினி என்பார்கள். மூன்றாம் ஆவரணத்தின் சக்திகளை மன்மதசக்திகள் என்பார்கள். அவர்கள் பின்வருமாறு

- 1 அனங்க குஸுமா
- 3 அனங்க மதனா
- 5 அனங்க ரேகா
- 7 அனங்க குசா

- 2 அனங்க மேகலா
- 4 அனங்க மதனாதூரா
- 6 அனங்க வேகினி
- 8 அனங்க மாலினி

நான்காம் ஆவரணம்

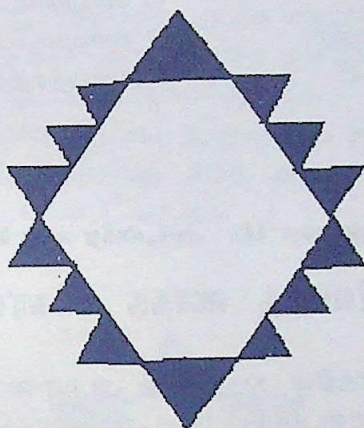
சதுர் தசாரம்

ஸர்வ ஸௌபாக்யதாயக சக்கரம்

ஸ்ரீசக்கரத்தின் நான்காவது ஆவரணம் "ஸர்வ ஸௌபாக்யதாயக சக்கரம்" என்பதாகும். இந்த ஆவரணத்தின் சக்ரேச்வரி "த்ரிபுரவாஸினி" தேவியாகும். இந்த ஆவரணம் பதினான்கு முக்கோணங்களுடன் அதாவது நீள் குத்து செங்கோணத்தின் -**Diamond**- வெளிவரியின் மீது பதினான்கு முக்கோணங்கள் வெளி நீட்டிய வடிவமாக அமைக்கப் பட்டுள்ளது. இந்த ஆவரணத்தின் பீஜம் "ஈம்" என்கின்ற மாயா பீஜமாகும். இந்த ஆவரணத்தின் யோகினிக்கு "ஸம்பிரதாய யோகினி" என்று பெயராகும், இந்த ஆவரணத்தின் சக்தி ஈசித்வசக்தி ஆகும். இந்த ஆவரணத்திற்கு முத்திரை "ஸர்வ சங்கீ" முத்திரையாகும். ஆத்மாவிற்கு எக்காலத்திலும் ஜன்ம ஜன்மத்திற்கும் பரமேஷ்வரனே துணையாக குருவாக வருவான் என்பது இவ்வாவரணத்தின் சூக்ஷ்ம தத்துவமாகும். இந்த ஆவரணத்தின் மனோ விருத்தி "ஈசுவர விசாரம்" ஆகும்.

ஸ்ரீசக்கரத்தை வணங்குகின்ற ஸாதகர்களுக்கு (பக்தர்களுக்கு) ஈசன் தானே குருவாக வந்து ஞானோபதேசம் செய்வான் என்பது தாத்பர்யம். பரமேஷ்வரன் தானே பதினான்கு புவனங்களிலும் ஞான வடிவமாகவும் நாத வடிவமாகவும் விளங்குவதால் இவ்வாவரணத்தில் பதினான்கு முக்கோணங்கள் உள்ளன.

ஸ்ரீசக்கரம் தேவி வடிவினளாயினும் தேவியானவள் சங்கரனின்றி தனித்து இயங்காதவள். அவனுடன் நீக்கமற நிறைந்தவள் என்கின்ற தத்துவத்தை உணர்த்தி அதனால் உலகில் அனைத்து உயிர்களுக்கும் ஸௌபாக்யங்கள் தாராளமாக கிட்டும் என்பதாலேயே இந்த ஆவரணத்திற்கு "ஸ்ர்வ ஸௌபாக்யதாயக சக்கரம்" என்ற பெயர் வந்தது.



ஸ்ரீசக்கரத்தை சாதகர்கள் தியானிக்கும்போது பல்வேறு காரணத்திற்காக ப்ரார்த்திக்கின்றனர். மாணவ, மாணவிகள் தங்களின் கல்வி மற்றும் நுண்கலைகளுக்காக வித்தைகளுக்காக ப்ரார்த்திப்பாரேயானால் நிச்சயமாக வெற்றி அடைவார்கள். இந்த ஆவரணத்தின் அதி தேவதைகளான ஸம்ப்ரதாய யோகினிகள் குரு வடிவாக வரம் நல்குவார்கள் என்பது ஐதீகம். தேவியானவள் ஈசனுடன் கலந்திருந்து மனிதனுக்கு தேவையான கல்வியறிவை நல்குகிறாள். நான்காவது

ஆவரணத்தினில் ஆவாஹனித்துள்ள தேவதைகள் பின்வருபவர்கள் ஆவார்கள்.

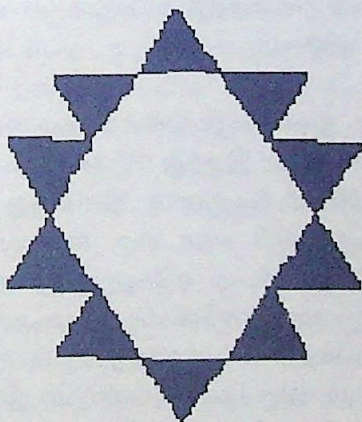
- | | |
|---------------------|--------------------------|
| 1 ஸர்வஸம்சேஷாபிணி | 2 ஸர்வவித்ராவினி |
| 3 ஸர்வகர்ஷிணி | 4 ஸர்வஹ்லாதினி |
| 5 ஸர்வஸம்மோஹினி | 6 ஸர்வஸம்தம்பினி |
| 7 ஸர்வஸ்வரும்பினி | 8 ஸர்வசங்கரி |
| 9 ஸர்வரஞ்ஜனி | 10 ஸர்வவோன்மாதினி |
| 11 ஸர்வார்த்தஸாதினி | 12 ஸர்வஸம்பத்பூரணி |
| 13 ஸர்வமந்திரமயி | 14 ஸர்வத்வந்த்வக்ஷயங்கரி |

ஐந்தாம் ஆவரணம்

ஸர்வார்த ஸாதக சக்கரம்

ஸ்ரீசக்கரத்தின் ஐந்தாவது ஆவரணம் "ஸர்வார்த ஸாதக சக்கரம்" என்பதாகும். இந்த ஆவரணத்தின் சக்ரேச்வரி "த்ரிபுராபுரீ" தேவியாகும். இந்த ஆவரணம் பத்து முக்கோணங்களுடன் அதாவது நீள் குத்து செங்கோணத்தின் -Diamond- வெளிவரியின் மீது பத்து முக்கோணங்கள் வெளி நீட்டியவாறு அமைக்கப் பட்டுள்ளது. இந்த ஆவரணத்தின் பீஜம் "ஓம்" என்கின்ற மூல பீஜமாகும். இந்த ஆவரணத்தின் யோகினிக்கு "குலோத்தீர்ண யோகினீ" என்று பெயராகும். இந்த ஆவரணத்தின் சக்தி ஸர்வசக்தி ஆகும். இந்த ஆவரணத்திற்கு முத்திரை "ஸர்வோன்மாதினீ" முத்திரையாகும்.

இந்த ஆவரணத்தின் யோகினிகளான குலோதீர்ண யோகினிகள் குருவிற்கும் சீடனுக்கும் இடையே நெருக்கத்தை அதிகமாக்கி சிஷ்ய பரம்பரையை வளர்ப்பவர்கள். இங்கு ஞானவிருத்தி பெறுபவர்களை குலம் என்பார்கள். உத்தீஷ்டம் அல்லது உத்தீர்ணம் என்றால் உயர்த்துதல் அல்லது விருத்தி செய்தல் என்று பொருளாகும். ஆத்மாவிற்கு எக்காலத்திலும் ஜன்ம ஜன்மத்திற்கும் பரமேஷ்வரனே துணையாக குருவாக வருவான் என்று நான்காம் ஆவரணத்தில் கண்டோம். ஆதலால், மனித உயிர்களுக்கு ஜன்ம ஜன்மத்திற்கும் ஈசனே குருவாக வந்து ஓப்பற்ற புருஷார்த்தத்தையும் ஞானத்தையும் வழங்குவான் என்ற சூட்சும தத்துவத்தை இந்த ஐந்தாவது ஆவரணம் உணர்த்துகிறது. இந்த ஆவரணத்தின் மனோ விருத்தி "குரூப ஸதனம்" ஆகும்.



வடமொழியில் 'கு' என்றால் மனிதனிடம் உள்ள அறியாமை என்றாகும். 'ரு' என்றால் போக்குபவன் அல்லது தீர்ப்பவன் என்பதாகும். ஜீவனிடம் உள்ள அறியாமையை போக்குபவன் ஈசனும் ஈஸ்வரியும் ஆகும். அந்த ஈஸ்வரேஸ்வரியிடம் மெய்யான பக்தியை வைத்து அவர்களை உபாசனை செய்து தன்னை சார்ந்தவர்கள் மற்றும் தன்னை நாடியவர்களின் அறியாமையைப் போக்குபவர்களே பல கலைகளைப் பயிற்றுவிக்கும் வித்தகர்கள் ஆவார்கள்.

ஸ்ரீசக்கர வழிபாடு என்பது சாதாரணமாக வழிபடுவதல்ல. ஸ்ரீசக்கரத்தை இல்லத்தில் வைத்து உபாசிக்கின்ற சாதகன் ஒவ்வொரு ஆவரணத்தின் தாத்தாய்ம் உணர்ந்து அந்தந்த யோகினிகளை மனதினில் நினைத்து படிப்படியாக ஆவரண கிரமமாக தியானித்து அவற்றிற்குரிய முத்திரைகளை பிடித்து பீஜ மந்திரங்களை உச்சரித்து உபாசனை செய்தால் சாதகன் நினைத்தது நடக்கும். சொல்வது நடக்கும். துயரங்கள் தூர விலகும்.

சாதகன் தான் வழிபடுகின்ற குருவை ஈஸ்வரனாக நினைத்தவாறு ஈசனிடம் இருந்து பிரிக்க முடியாத ஈஸ்வரியை அதாவது தேவியை குருவாக நினைத்து வணங்குவது சிறப்பாகும். குருவின்றி எந்த ஒரு காரியமும் பரிபூரணம் அடையாது. இறைவனிடம் ஏதேனும் ஒன்றை பெறுவதாக இருப்பின் குரு மூலமாகவே பெற முடியும். அத்தகைய குருவும் அதற்கேற்ற பரிபூரணத்துவமும் நிறைந்த மனம் உடையவராகவும் இருத்தல் வேண்டும். இந்த ஐந்தாவது ஆவரணத்தில் உள்ள பத்து சக்திகளின் நாமங்கள் பின்வருமாறு

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1 ஸர்வ ஸித்திப்ரதா | 2 ஸர்வ ஸம்பத்ப்ரதா |
| 3 ஸர்வ ப்ரியங்கரி | 4 ஸர்வ மங்களகாரிணி |
| 5 ஸர்வ காமப்ரதா | 6 ஸர்வ துக்க விமோசினி |
| 7 ஸர்வாம்ருத்யுப்ரசமனி | 8 ஸர்வ விக்ன நிவாரினி |
| 9 ஸர்வாங்க ஸுந்தரி | 10 ஸர்வ ஸௌபாக்யதாயினி |

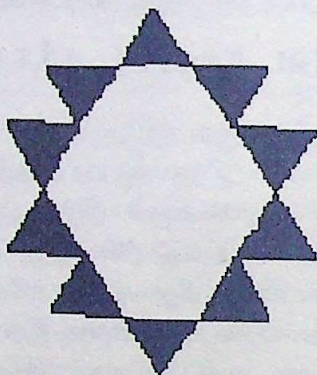
ஆறாம் ஆவரணம்

ஸர்வ ரக்ஷாகர சக்கரம்

ஸ்ரீசக்கரத்தின் ஆறாவது ஆவரணம் "ஸர்வ ரக்ஷாகர சக்கரம்" என்பதாகும். இந்த ஆவரணத்தின் சக்ரேஸ்வரி "த்ரிபுரா மாலினி" தேவியாகும். இந்த ஆவரணம் பத்து முக்கோணங்களுடன் அதாவது நீள் குத்து செங்கோணத்தின் -Diamond- வெளிவரியின் மீது பத்து முக்கோணங்கள் வெளி நீட்டிய விதமாக அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த ஆவரணத்தின் பீஜம் "ரம்" என்கின்ற ஆதி பீஜமாகும். இந்த ஆவரணத்தின் யோகினிக்கு "நிகர்ப யோகினி" என்று பெயராகும். இந்த ஆவரணத்தின் சக்தி ப்ரகாம்ய சக்தி ஆகும். இந்த ஆவரணத்திற்கு முத்திரை "மஹாங்குசா" முத்திரையாகும். இந்த ஆவரணத்தின் மனோ விருத்தி "உபதேசம்" ஆகும்.

மனிதன் ஏதேனும் ஓர் ஆசையை மனதில் வைத்துக் கொண்டே இருப்பவன் ஆவான். அவனது ஆழ்மனதில் உள்ள ஆசையை ஆசிர்வதித்து ஸித்திக்க செய்கின்ற சக்தி என்பதால் இந்த ஆவரணத்தின் யோகினிக்கு நிகர்ப யோகினி என்று பெயர் வந்தது. வெற்றி மட்டுமன்றி அவனை சகல விதத்திலும்

காப்பாற்ற கூடியதால் இந்த சக்கரத்தினை ஸர்வ ரக்ஷாகர சக்கரம் என்றனர். மேற்படி மனிதனின் ஆசையானது வெற்றியடைந்தால் அவன் ஆனந்திப்பது உறுதி. அந்த ஆனந்தம் அழிவற்றதாக இருக்கும் பட்சத்தில் அது ப்ரகாம்ய சித்தி எனப்படும்.



ஸ்ரீசக்கர வடிவினளான தேவியை மனதில் ஆவாஹணப்படுத்தி சாதகன் ஸ்ரீசக்கரவழிபாடு செய்யும்போது "ஸர்வக்ஞா" முதலான பத்து சக்திகளும் ஜீவனது மன இச்சையை ஆத்மாவில் நிலைப் பெறசெய்து சரீரத்தின் அழிவுக்கு அப்பாற்பட்டதாக செய்து மோக்ஷத்திற்கு வழிகாட்டுகின்ற செயலைச் செய்கிறது. இதனை தேவி குருவாக இருந்து ஜீவன் என்கின்ற சீடனுக்கு த்வாதச சக்திகளாக பன்னிரண்டு சக்திகளாக இருந்து உபதேசிக்கிறாள், ஆதலால் இந்த ஆவரணத்தின் மனோ விருத்தி "உபதேசம்" ஆகும்.

த்வாதச சக்திகளானவர்கள் ஸ்வரூப சக்தி, ஜ்யோதிருப சக்தி, வைஷ்ணவதர்ஷன சக்தி, அக்னி சக்தி, த்வஷ்டாமயீ சக்தி, தூம்ராரசி சக்தி, உஷ்மா சக்தி, ஜ்வாலினி சக்தி, ஸுபூரீ சக்தி, விஷ்புலிங்கி சக்தி, ஸுரூபா சக்தி, கபிலா சக்தி, ஹவ்யவாஹினி சக்தி, கவ்யவாஹினி சக்தி ஆகிய பன்னிரண்டு சக்திகள் ஆவார்கள். இந்த ஆவரணத்தில் குடிக்கொண்டுள்ள தச சக்திகளானவர்கள்

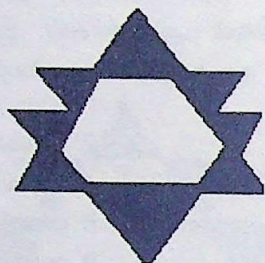
- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1 ஸர்வஜ்ஞா | 2 ஸர்வசித்தி |
| 3 ஸர்வ ஐஸ்வர்யப்ரதா | 4 ஸர்வ ஞானமயி |
| 5 ஸர்வ வியாதி நிவாரணி | 6 ஸர்வ ஆதார ஸ்வரூபா |
| 7 ஸர்வ பாபஹரா | 8 ஸர்வ ஆனந்தமயி |
| 9 ஸர்வ ரக்ஷாஸ்வரூபினி | 10 ஸர்வேப்ஸிதபலப்ரதா |

ஏழாவது ஆவரணம்

ஸர்வ ரோகஹர சக்கரம்

பூரீசக்கரத்தின் ஏழாவது ஆவரணம் "ஸர்வ ரோகஹர சக்கரம்" என்பதாகும். இந்த ஆவரணத்தின் சக்ரேச்வரி "த்ரிபுர ஸித்தா" தேவியாகும். இந்த ஆவரணம் எட்டு முக்கோணங்களுடன் அதாவது நீள் குத்து செங்கோணத்தின் -Diamond- வெளிவரியின் மீது எட்டு முக்கோணங்கள் வெளி நீட்டிய வடிவமாக அமைக்கப் பட்டுள்ளது. இந்த ஆவரணத்தின் பீஜம் "கம்" என்கின்ற பீஜமாகும். இந்த ஆவரணத்தின் யோகினிக்கு "ரஹஸ்ய யோகினி" என்று பெயராகும். இந்த ஆவரணத்தின் சக்தி புக்தி சக்தி ஆகும்.

இந்த ஆவரணத்திற்கு முத்திரை "ஸ்ர்வகேசரீ" முத்திரையாகும். தேவியானவள் ஜீவனின் அறியாமையை போக்கி குருவாக இருக்கின்றாள். மனிதனின் ரோகத்தை போக்க வேண்டுமாயின் ஜீவனின் அறியாமையை முதலில் போக்க வேண்டும்.



ஸ்ரீசக்கர வழிபாட்டில் இந்த எட்டாம் ஆவரணத்தினை நினைத்து வணங்கும்போது வாக்தேவிகளின் அனுக்ரகம் பெருமளவில் கிட்டும், வாக்தேவிகளின் அருள் பெற்றவர்கள் எண்ணியதை எண்ணியவாறு அடைவார்கள். வாக்தேவிகளின் அருள் பெற்றவர்கள் சொல்லும் சொல் அசிரீர்க்கு இணையானது. தவறாது பலிக்கும். கல்வி கற்பிக்கும் ஆசிரியர்கள், யோகக்கலைப் பயிற்றுவிக்கும் யோகிகள், ஆருடம் சொல்கின்ற ஜோதிடக் கலைஞர்கள், வித்யா உபாசகர்கள், அரசியல் ஞானிகள் போன்றவர்கள் ஸ்ரீசக்கர வழிபாடு செய்தல் சாலச் சிறந்தது. அவ்வாறு செய்யும்போது இந்த ஏழாவது ஆவரணத்தின் வாக்தேவிகளை மனமுருகி தங்களின் சிந்தையில் நிலைக்கச் செய்தால் வாக்கு தவறாத நாயகர்கள் என்ற நற்பெயர் பெறுவார்கள். இவர்கள் கூறும்

வார்த்தை காலக் கிரமத்தின் ஆளுதலில் இருந்து நற்பலன் பெற்று தெய்வ அருளினால் நடந்தேறும். இந்த ஆவரணத்தின் மனோ விருத்தி "மனனம்" ஆகும். கல்வி மற்றும் கலைகள் பயில்கின்ற இளைய தலைமுறையினருக்கு இந்த ஆவரணத்தினால் ப்ரமாண்டமான பலன்கள் கிடைக்கும். ஏழாம் ஆவரணத்தின் சக்திகளான வாக்தேவிகள் பெயர்கள் பின்வருமாறு

1 வசினி	2 காமேஷ்வரி
3 மோதினி	4 விமலா
5 அருணா	6 ஜயனி
7 ஸர்வேஸ்வரி	8 கௌளினி

இந்த ஸர்வ ரோகஹர சக்கரம் ஸ்ரீசக்கரத்தின் ஏழாவது ஆவரணம் அல்லவா? இந்த ஆவரணத்தில் தான் ஸ்ரீசக்கர உபாசகர்கள் குருவை த்யானம் செய்ய வேண்டும். அகிலத்தின் மஹா குருவான தக்ஷணா மூர்த்தியை மனதில் நினைத்துக்கொண்டு ஸ்ரீசக்கர சாதகர்கள் வித்யா தேவியை மானசீகமாக குருவாக நினைத்துக்கொண்டு பின்வருகின்ற வித்யைக்கு அதிபதியான ஸ்ரீபாரதி மூல மந்திரத்தினை பதினாறு (16) முறை சொல்ல வேண்டும்.

ஓம் குருப்யோ நமஹ

குருர் ப்ரஹ்மா குருர் விஷ்ணு: குருதேவோ மஹேஸ்வரா:
குருஸ் ஸாக்ஷாத் பரம் ப்ரஹ்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நம:॥

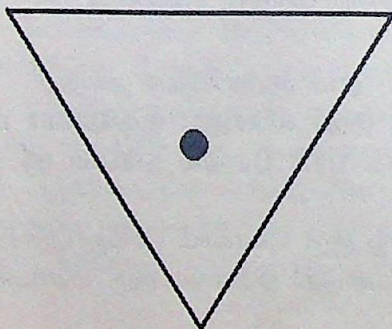
இவ்வாறு குரு வணக்கம் செய்து ஸ்ரீசக்கர பூஜையை துவங்குதல் வேண்டும். இதனால் குரு மண்டலத்தில் உள்ள

தேவியர்களான பதினொரு தேவியர்களும் குருவாக வந்து சாதகர்களை ஆசீர்வதிப்பார்கள்.

- | | |
|-----------------|--------------------|
| 1 மித்ரேசமயி | 2 ஷஷ்டிமயி |
| 3 ஓட்யாணமயி | 4 சர்யாநாதமயி |
| 5 லாபாமுத்ராமயி | 6 முக்தபேசீர்வரமயி |
| 7 தீபகலாமயி | 8 விஷ்ணுதேவமயி |
| 9 பிரபாகரமயி | 10 தேஜோமயி |
| 11 மனோஜ தேவமயி | |

எட்டாம் ஆவரணம் ஸர்வ ஸித்தி ப்ரத சக்கரம்

ஸ்ரீசக்கரத்தின் எட்டாம் ஆவரணம் "ஸர்வ ஸித்திப்ரத சக்கரம்" என்பதாகும். இந்த ஆவரணத்தின் சக்ரேச்வரி "த்ரிபுரம்பா" தேவியாகும். இந்த ஆவரணம் தலைகீழான முக்கோண வடிவமாக உள்ளது.



இந்த ஆவரணத்தின் பீஜம் புவனம் எங்கும் குட்சுமமாக எப்போதும் இயற்கையாக ஒலித்துக் கொண்டே இருக்கின்ற நாதமயமான "உம்" என்கின்ற நாத பீஜமாகும். இந்த ஆவரணத்தின் யோகினிக்கு "அதிரஹஸ்ய யோகினி" என்று பெயராகும். இந்த ஆவரணத்தின் சக்தி "இச்சாசக்தி" ஆகும். இந்த ஆவரணத்திற்கு முத்திரை "ஸர்வபீஜ" முத்திரையாகும். இந்த ஆவரணத்தின் மனோ விருத்தி "நிதித்யாஸனம்" ஆகும். தேவி ராஜராஜேஸ்வரியின் சக்தி வடிவமாக தரிசுத்திகள் இந்த முக்கோணத்தில் நிறைந்திருக்கிறார்கள். அவர்கள்

- 1 மஹா காமேசுவரி
- 2 மஹா வஜ்ரேசுவரி
- 3 மகா பகமாலினி

இந்த மூன்று தேவிகள் பதினைந்து திதி நித்யைகளாக காட்சி தருகின்றனர். அதாவது அமாவாஸ்யை முதல் வளர்ந்து வருகின்ற தினங்களில் (திதியைகளில்) ஒவ்வொரு தேவி நாமமாக ஸ்ரீசக்கரத்தின் வாயிலாக நம் நினைவில் நித்யையாகக் குடிக்கொள்கிறாள். இவ்வாறு தேவியானவள் நம்முள் சந்த்ர கலா வடிவினளாக காட்சி தரும்போது அந்தந்த நித்யைகளின் நாம ரூபங்களும் அந்த நித்யைகளுக்குரிய சந்த்ர கலைகளும் யாவை என்று காண்போம். சந்த்ரகலைகளாவன பதினாறு வகையாகும். பதினைந்து திதியைகளுக்குரிய சந்த்ரகலைகள் இங்கு தரப்பட்டுள்ளன. பதினாறாவது சந்த்ர கலையானது பூர்ணாம்ருதா சந்த்ர கலையாகும். இது மஹா மாயையான தேவியின் வடிவமாகும். ஸ்ரீசக்கரத்தில் பிந்து ஸ்தானத்திற்கு உரியது. பிந்து ஸ்தானத்தைப் பற்றி ஒன்பதாம் ஆவரணத்தில் காண்போம்.

	நித்யைகள்	சந்த்ர கலைகள்
1	காமேச்வரி	அம்ருதகலா
2	பகமாலினி	மானதாகலா
3	நித்யக்லிந்நா	பூஷாகலா
4	பேருண்டா	துஷ்டிகலா
5	வஹ்நிவாஸினி	புஷ்டிகலா
6	மஹாவஜ்ரேஸ்வரீ	ரதிகலா
7	சிவதூதி	த்ருத்திகலா
8	த்வரிதா	சசினிகலா
9	குலஸுந்தரி	சந்திரிகலா
10	நித்யா	காந்திகலா
11	நீலபதாகா	ஜ்யோத்ஸ்னாகலா
12	விஜயா	ஸ்ரீகலா
13	ஸர்வமங்களா	ப்ரிதிகலா
14	ஜ்வாலாமாலினி	அங்கதாகலா
15	சித்ரா	பூர்ணகலா

ஸ்ரீ சக்கர எட்டாம் ஆவரண பூஜையின் போது இந்த திதியைகளுக்குரிய சந்த்ர கலைகளை தினமுமே நினைத்து கொள்ள வேண்டும். உண்மையில் அந்தந்த தினங்களில் நினைத்து பிரார்த்தனை செய்வதே வழக்கமாகும். ஆனால், ஸ்ரீசக்கர பூஜையில் சக்தியின் முக பிம்பம் நாம் பூஜையை ஆரம்பிக்கும் போதிருந்து பூஜையை முடிக்கும் போதிற்குள்ளாக சிறிது சிறிதாக வளர்ந்து பூர்ணாமருதா சந்த்ர கலையாக நமக்கு காட்சி தருவதாக ஐதீகம்.

ஒன்பதாம் ஆவரணம் ஸர்வானந்தமய ஸாதக சக்கரம்

ஸ்ரீசக்கரத்தின் ஒன்பதாவது ஆவரணமும் ஸ்ரீசக்கரத்தின் உயிர் நாடியான ஹம்சம் பிந்து என்கின்ற மையப்புள்ளியாகும். இந்த புள்ளி ஸ்ரீசக்கரத்தில் உள்ள ஏனைய எட்டு ஆவரணங்களின் மொத்த ஐக்கிய வடிவம் ஆகும். "ஸர்வானந்தமய ஸாதக சக்கரம்" என்பதாகும். இந்த ஆவரணத்தின் சக்ரேச்வரி "மஹாத்ரிபுர ஸுந்தரி" தேவியாகும். இந்த ஆவரணத்தின் யோகினிக்கு "அதி ரஹஸ்ய யோகினி" என்று பெயராகும், இந்த ஆவரணத்தின் சக்தி "ஸர்வ காமசக்தி" ஆகும். இந்த ஆவரணத்திற்கு முத்திரை "ஸர்வ த்ரிகண்டா" முத்திரையாகும். இந்த ஆவரணத்தின் மனோ விருத்தி "ஸவிகல்ப ஸமாதி" ஆகும்.

இதுவரை நாம் பார்த்த ஒன்பது ஆவரணத்திற்கும் பூஜை செய்யும்போது மல்லி, ஜாதி, முல்லை, சம்பங்கி போன்ற ஏதேனும் ஒரு மலரினால் அர்ச்சித்தும் பூஜை செய்யலாம். இருப்பினும் ஸ்ரீசக்கர பூஜையில் ஒவ்வொரு ஆவரணத்திற்கும் ஒரு மலரை சிறப்பாக நமது முன்னோர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர், ஒவ்வொரு ஆவரணத்திற்கும் சரீரத்தின் ஆதார யோக நிலைகளும் தனித்தனியாக தரப்பட்டுள்ளன. அவற்றைக் கீழே காண்போம். மனிதனின் ஒன்பது ஆதாரங்கள் ஆவரணத்திற்கு இணையாக ஒப்பு நோக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த ஆதாரத்தின் "ஆகினிகளும் உடன் தரப்பட்டுள்ளன. ஆவரண பூஜை செய்யும் சாமானிய சாதகர்கள் யோக நிலையில் கை விரல்களை வைத்து தேவியை பிரார்த்தித்தால் மட்டும் போதுமானது.

ஆவரணம்	பூ	ஆதார நிலை
முதலாம்	மல்லி	மூலாதாரம் -ஸாகின்
இரண்டாம்	ஜாதி	ஸ்வாதிஷ்டானம் -காதின்
மூன்றாம்	சம்பங்கி	மணிபூரகம் -லாகின்
நான்காம்	தாமரை	விசுத்தி -டாகின்
ஐந்தாம்	செம்பருத்தி	அனாகதம் -ராகின்
ஆறாம்	அல்லி	ஆஞ்ஞா -ஹாகின்
ஏழாம்	நீலோர்பலம்	குண்டலிணி -ஸ்ஹஸ்ராரம்
எட்டாம்	பாரிஜாதம் (பவளமல்லி)	குண்டலிணி-ஸுஷுப்தி
ஒன்பதாம்	கதம்ப மலர்கள்	குண்டலிணி -துரியாதீதம்

ஸ்ரீசக்கர பூஜை

யந்திர பூஜை என்பது ஆன்மாவின் ஒன்றுதலுடன் பூஜை செய்கின்ற ஒரு விசேஷமான பூஜையாகும். அடியேன் எழுதியுள்ள "சக்கரங்களும் அதன் பலன்களும்" நூலினைப் படித்த பல ஆன்மிக பக்தர்கள் பூஜை செய்கின்ற முறையை இன்னும் சற்று விரிவாக எழுதலாமே என்று எனக்கு கடிதம் எழுதியிருந்தனர். சமீபத்தில் எனது நூல்களை தவறாது வாங்கி படிக்கின்ற புரோகிதர் ஒருவர் ஸ்ரீசக்கர பூஜை அனைத்து தரப்பினரும் செய்யலாமோ? மந்திர உபாசனை பெற்றவரும் உபநயனம் செய்து கொண்டவர் மட்டுமே அல்லவா செய்ய வேண்டும்? ஆண்கள் மட்டுமே செய்ய வேண்டுமோ? பெண்களும் செய்யலாமோ? ஸ்ரீசக்கரத்திற்கு அபிஷேக ஆராதனை பெண்கள் செய்யலாமோ? என்று பல வினாக்களைக் கொடுத்தார்.

ஓங்கார வடிவினாளான ஸ்ரீசக்தி ஸ்வரூபினியை வணங்க ஆத்மா மற்றும் சரீரத்தில் தமக்கு என்று கட்டுப்பாடுகளை விதித்துக் கொண்ட எந்த ஒரு மனிதனும் ஸ்ரீசக்கர பூஜை செய்யலாம். கட்டுப்பாடுகளை விதித்துக் கொள்வதே உபநயனம் செய்துக்கொள்வதாகும். ஸ்ரீசக்கரமே தேவி வடிவம் ஆகும். ஆதலால் நிச்சயமாக பெண்கள் ஸ்ரீசக்கர பூஜை செய்யலாம். விக்ரஹ வழிபாடு செய்யும்போது பெண்கள் அபிலேஷக ஆராதனை செய்ய கூடாது என்று குறிப்பிடுவார்கள். ஆனால், ஸ்ரீசக்கர உபாசனையை செய்வது பூர்வ ஜன்ம பலன் என்றும் இனி வருகின்ற பிறவிகளிலும் இந்த பூஜா பலன் தொடரும் என்பது நிச்சயம். குறிப்பாக பெண்களானாலும் ஆண்களானாலும் ஸ்ரீசக்கர பூஜை செய்தபின் ஸௌந்தர்ய லஹரியை பக்தி சிரத்தையாக படித்தல் வேண்டும்.

குருமுகமாக மந்திர உபதேசம் பெற்றுக்கொள்வது தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாகும். ஸ்ரீசக்கர பூஜை செய்வதற்கான விதி முறைகளை இந்நூல் தெள்ளத் தெளிவாக விளக்கும்போது இந்த நூலே ஒரு குருவாக விளங்கும். இருப்பினும் சாதகர்கள் (ஸ்ரீசக்கர பூஜை செய்பவர்கள்) அருகாமையில் உள்ள சத்திந்தை நிறைந்த குருமார்களையோ, தேவி உபாசகர்களையோ கண்டறிந்து இந்நூலில் கூறப்பட்டுள்ள மந்திரங்களை முறைப்படியும் உச்சரிப்பு சுத்தமாகவும் (மந்திர உபதேம் பெற்று) அறிந்துக் கொண்டு ஸ்ரீசக்கர பூஜை செய்வது மிகுந்த பலனை அளிக்கும். ஸ்ரீசக்கர பூஜை செய்பவர்கள் ஓங்கார ஜபமும், காயத்திரி மந்திரமும் யந்த்ர பூஜா முறையை சீராகவும், ஸௌந்தர்ய லஹரியை தினமுமோ அல்லது வாரம் ஒரு முறையேனும் பொருளுணர்ந்தும் படிப்பது மிக அவசியமாகும்.

பூஜைக்கு வேண்டிய பொருட்கள் (பூஜா திரவியங்கள்)

ஸ்ரீசக்கர பூஜையே அல்லாது எத்தகைய பூஜையாக இருப்பினும் கீழே தரப்பட்டுள்ள பொருட்கள் பூஜைக்கு தேவையான மங்கள் பொருட்கள் ஆகும்.

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| 1 மஞ்சள் தூள் | 2 குங்குமம் |
| 3 சந்தனம் | 4 கற்பூரம் |
| 5 மலர் வகைகள்(பூமாலை உட்பட) | 6 வெற்றிலை, பாக்கு |
| 7 வாசனை வத்தி, சாம்பிராணி | 8 அக்ஷதை |
| 9 விளக்கு திரி | 10 தேங்காய் |
| 11 வாழைப்பழம் | 12 தேன் |
| 13 பன்னீர் | 14 வெல்லம் |
| 15 விளக்குக்கு எண்ணெய் | 16 பால் |
| 17 பேரிச்சை | 18 மாவிலைக்கொத்து |

பூஜைக்கு வேண்டிய பூஜா பாத்திரங்கள்

பஞ்சபாத்திரம், உத்தரிணி, மணி, பித்தளைத்தட்டு, கர்ப்பூர ஆரத்தி தட்டு, தூபக்கால், மணை, குத்துவிளக்கு, காமாட்சி தீபம், ஸ்ரீசக்கர அபிஷேகத்திற்காக பெரிய தாம்பாளத் தட்டு, கலசத்திற்குரிய பித்தளை அல்லது வெள்ளி செம்பு

பூஜைக்குரிய காலம்

உதய காலை நேரத்தில் சூரியோதயத்திற்கு முன்பு எழுந்து குளித்து ஸ்ரீசக்கர பூஜையை துவங்க வேண்டும். ஸ்ரீசக்கர பூஜை செய்யும் சாதகர்கள் சுத்தமான ஆடையை உடுத்தியும் அதற்கென்று ப்ரத்யேகமான ஆடையாக இருந்தால்

நல்லது) பெண்களாக இருந்தால் ஒதுக்க வேண்டிய நாட்கள் தடங்கல் ஆகாதவாறு பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். அவ்வாறு ஒதுக்க வேண்டிய நாட்கள் ஐந்து நாட்கள் தவிர்த்து மீண்டும் தொடர்ந்து செய்யலாம். ஸ்ரீசக்கர பூஜையை காலை ஐந்து மணி முதல் ஒன்பது மணிக்குள்ளாக முடித்து விட வேண்டும். பூஜையை துவங்கும்போது நான்கு முதல் ஆறு மணிக்குள்ளாக துவங்க வேண்டும்.

ஸ்ரீசக்கர பூஜை செய்வதை இரு முறைகளாக செய்யலாம். ஒன்று நித்யாபிஷேக ஆராதனை ஸ்ரீசக்கர பூஜை மற்றது ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையில் மட்டும் அபிஷேக ஆராதனையுடன் கூடிய ஸ்ரீசக்கர பூஜை ஆகும். ஸ்ரீசக்கர பூஜை செய்கின்ற சாதகர்கள் மனம், சரீரம் சுத்தம் உடையவர்களாக காலைக்கடன்களை முடித்து சூர்ய நமஸ்காரம் செய்து 48 முறை காயத்ரி மந்திரத்தை ஜபித்து பின்னர் ஸ்ரீசக்கர பூஜைக்கு தயராக வேண்டும்.

காயத்ரி மந்திரம்:-

**ஓம் பூர்புவஸ்ஸுவ: தத்ஸ விதுர்வரேண்யம்
பர்கோ தேவஸ்ய தீமஹி தியோயோந: ப்ரசோதயாத்**

ஸ்ரீசக்கர பூஜை செய்கின்ற சாதகர், பூஜையறையில் தூப, தீபங்களை ஏற்றி வைத்து, வடமேற்கு நோக்கி அமர்தல் வேண்டும். சாதகர் தமக்கு முன்னாள் வெள்ளி அல்லது பித்தளை தட்டில் பூஜைக்குரிய ஸ்ரீசக்கரத்தினை நீர் விட்டு மிக சுத்தமாக கழுவி வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். சாதகர் பூர்வாங்க பூஜையுடன் ஸ்ரீசக்கர பூஜையை துவங்க வேண்டும்.

பூஜாரம்பம்:- முதலில் சிறிது மஞ்சளை கெட்டியாக பிசைந்து கொண்டு கூம்பு வடிவத்தில் பிடித்து ஒரு வெற்றிலை மீது வைத்தல் வேண்டும். அருகம் புல் அல்லது மல்லிகை போன்ற ஏதேனும் ஒரு மலரை மஞ்சள் பிள்ளையார் மீது சாற்றுதல் வேண்டும். பின்னர் சாதகர், கையில் புஷ்பம், அக்ஷதை எடுத்துக்கொண்டு கணபதியை பிரார்த்திக்க வேண்டும்.

ஓம் சுக்லாம் பரதரம் விஷ்ணும் சசிவர்ணம் சதுர்புஜம்
ப்ரஸந்ந வதனம் த்யாயேத் ஸர்வ விக்னோப சாந்தயே

கணாநாம் த்வா கணபதிகும் ஹவாமஹே
கனீம் கனீநாம் உபமஸ்ர வஸ்தமம்
ஜ்யேஷ்டராஜம் ப்ரஹ்மணாம் ப்ரஹ்மணஸ்பதே
ஆந: ஸ்ருண் வந்நாதிபிஸ் ஸீத ஸாதனம்

ததேவ லக்னம் ஸுதினம் ததேவ
தாராபலம் சந்த்ரபலம் ததேவ
வித்யாபலம் தெய்வபலம் ததேவ
லக்ஷ்மிபதே தேங்க்ரியுகம் ஸ்மராம்

அஸ்மிந் ஹரித்ராபிம்பே மஹாகணபதில் த்யாயாமி
மஹாகணபதில் ஆவாஹயாமி என்று கூறி அக்ஷதை கொண்டு
பின்வருகின்ற மந்திரங்களை கூறியவாறு பூஜிக்கவும்.

மஹா கணாதிபதயே ஆஸனம் ஸமாப்பயாமி
மஹா கணாதிபதயே அர்க்கயம் ஸமர்ப்பயாமி
மஹா கணாதிபதயே பாத்யம் ஸமர்ப்பயாமி
மஹா கணாதிபதயே ஆசமனீயம் ஸமர்ப்பயாமி

மஹா கணாதிபதயே உபசாரிக ஸ்நானம் ஸமர்ப்பயாமி
 மஹா கணாதிபதயே ஸ்நாநந்தரம் ஆசமனீயம் ஸமர்ப்பயாமி
 மஹா கணாதிபதயே வஸ்ரார்த்தம் அக்ஷதாந் ஸமர்ப்பயாமி
 மஹா கணாதிபதயே யக்ஞோபவீதார்த்தம் ஸமர்ப்பயாமி
 மஹா கணாதிபதயே கந்தாந் தாரயாமி
 மஹா கணாதிபதயே கந்தஸ்யோபரி அக்ஷதாந் ஸமர்ப்பயாமி
 மஹா கணாதிபதயே அலங்காரணார்த்தம் அக்ஷதாந்
 ஸமர்ப்பயாமி

மஹா கணாதிபதயே ஹரித்ரா குங்குமம் ஸமர்ப்பயாமி
 புஷ்பை பூஜயாமி

ஓம் ஸுமுகாய நம:

ஓம் ஏகதந்தாய நம:

ஓம் கபிலாய நம:

ஓம் கஜகர்ணகாய நம:

ஓம் லம்போதராய நம:

ஓம் விகடாய நம:

ஓம் விக்நராஜாய நம:

ஓம் கணாதிபாய நம:

ஓம் தூமகேதுவே நம:

ஓம் கணாதியக்ஷாய நம:

ஓம் பாலசந்த்ராய நம:

ஓம் கஜாநநாய நம:

ஓம் வக்ர துண்டாய நம:

ஓம் ஸுர்ப்பகர்ணாய நம:

ஓம் ஹேரம்பாய நம:

ஓம் ஸ்கந்த பூர்வஜாய நம:

ஓம் மஹாகணாதிபதேயே நம:

நாநாவித பரிமள பத்ர புஷ்பாணி ஸமர்ப்பயாமி.

ஓம் பூர்புவஸ்ஸுவ: தத்ஸ விதுர்வரேண்யம்
 பர்கோ தேவஸ்ய தீமஹி தியோயோந: ப்ரசோதயாத்
 தேவஸவித: ப்ரஸுவ ஸத்யம் த்வத்தேந பரிஷிஞ்சாமி
 அம்ருதமஸ்து அம்ருதோபஸ்தரணமஸி ஸ்வாஹா

ஓம் ப்ராணாய ஸ்வாஹா
 ஓம் அபாநாய ஸ்வாஹா
 ஓம் வ்யாநாய ஸ்வாஹா
 ஓம் உதாநாய ஸ்வாஹா
 ஓம் ஸமாநாய ஸ்வாஹா
 ஓம் ப்ரஹ்மணே ஸ்வாஹா

ப்ரஹ்மணிம ஆத்மாம்ருதத்வாய மஹாகணபதயே
 குடகண்ட, கதளீபல நிவேதநம் ஸமர்ப்பயாமி
 மத்யே மத்யே பாநீயம் ஸமர்ப்பயாமி

(உத்தரணியில் தீர்த்தம் எடுத்து விடவும்)

அம்ருதாபிதாநமஸி உத்தரா போஸநம் ஸமர்ப்பயாமி
 (உத்தரணியில் தீர்த்தம் எடுத்து விடவும்)

தாம்பூலம் ஸமர்ப்பயாமி

(உத்தரணியில் தீர்த்தம் எடுத்து தாம்பூலத்தின் மீது
 விடவும்)

நீராஜநம் ஸமர்ப்பயாமி

நீராஜநாநந்தரம் ஆசமனீயம் ஸமர்ப்பயாமி

(உத்தரணியில் தீர்த்தம் எடுத்து விடவும்)

என்று மஞ்சள் பிள்ளையாருக்கு தூப தீபம், கற்பூரம் காட்டி
 பூஜையை துவங்கி பின்னர் கீழ்க்கண்டவாறு ப்ராணாயாமம்
 செய்தல் வேண்டும்.

ஓம்பு⁴ : - ஓம்பு⁴வ : - ஓம்ஸுவ : - ஓம்மஹ : - ஓம்ஜந : -
 ஓம்தப : - ஓம்ஸத்யம் - ஓம்தத்ஸவிதூர் வரேண்யம் -
 ப⁴ர்கோ³ தே³வஸ்ய தீ⁴மஹி - தி⁴யோ யோ ந :
 ப்ரசோத³யாத் ஓமாப : - ஜ்யோதிரஸ : அம்குதம்
 ப்³ரஹ்ம- பூ⁴ர்பு⁴வஸ்வரோம்.

கலச பூஜை

ஸ்ரீசக்கர பூஜை செய்யும்போது தவறாது கலச பூஜை செய்தல் வேண்டும். கையளவு பித்தளை அல்லது தாமிரம் அல்லது வெள்ளியாலான பாத்திரத்தினை கலச செம்பாக உபயோகிக்கலாம். கலச செம்பிற்கு நூல்கயிற்றை பின்னலாக சுற்றி செம்பின் மேல் ஐந்து இடங்களில் முதலில் மஞ்சள் வைத்து அதன் மீது சிறிது அக்ஷதையை வைத்து அதற்கும் மேலாக குங்குமம் இட்டு கலச செம்பாக தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். கலச செம்பினுள் நீருற்றி சிறிதளவு மஞ்சள் தூளை சேர்த்து கலச செம்பின் வாயை வலது கையால் மூடிக்கொண்டு

கலஸஸ்யே முகே விஷ்ணு : கண்டே ருத்ர : ஸமாஸ்ரித :
 மூலே தத்ர ஸ்த்திதோ ப்ரஹ்மா மத்யே

மாத்ருகணா : ஸ்ம்குதா :

குஸோ து ஸாகரா : ஸர்வே ஸப்தத்ஸீபா வசந்தரா
 ருக்வேதோ யஜுர்வேத : ஸாமவேதோப்யதர்வண :
 அங்கைஸ்ச ஸஹிதா : ஸர்வே கலஸாம்பு ஸமாஸ்ரிதா :
 ஆயாந்து தேவ பூஜார்த்தம் துரிதக்ஷய காரகா :
 கங்கே ச யமுநே சைவ கோதாவரி ஸரஸ்வதி
 நர்மதே ஸிந்து காவேரி ஜலேஸ்மிந் ஸந்நிதிம் குரு

என்ற மந்திரத்தை கூறி சாதகர், தன்னையும் பூஜா திரவியங்களையும் கலச தீர்த்ததால் ப்ரோக்ஷணம் (தீர்த்தத்தை தெளித்து கொள்ளுதல்) செய்து கொள்ள வேண்டும்.

குரு த்யானம்

ஸ்ரீசக்கர பூஜை செய்யும்போது தக்ஷணாமூர்த்தியையும் ஸ்ரீவித்யா தேவியையும் குருவாக பாவித்தும் சாதகர் தனக்கு மூல மந்திரம் மற்றும் மந்திரா உபதேசம் செய்த குருவையும் ஆத்மார்த்தமாக நினைத்து குரு தனக்கெதிரில் இருப்பதாக பாவித்து குரு த்யானம் செய்தல் வேண்டும்.

"நான் செய்கின்ற இந்த ஸ்ரீசக்கர பூஜையால் என் அறிவும் வளமும் புகழும் பெருகி, எனது குடும்பமும் என்னை சார்ந்தவர்களும் நான் செய்கின்ற கருமமும் (வேலை) விருத்தியாகி அதனால் தருமமும் பரோபகாரமும் ஒங்குமாறு அருள வேண்டும். உலகில் நலம் பெருகி தீமை குறைய இந்த ஸ்ரீசக்கர பூஜை உதவ குருவே உன் பாதம் பணிகின்றேன்" - என்று உள்ளம் உருகி பிரார்த்தனை செய்து பின்வருகின்ற குரு த்யான ஸ்லோகத்தை சொல்ல வேண்டும்.

**குருர் ப்ரஹ்மா குருர் விஷ்ணு: குருதேவோ மஹேஸ்வர:|
குருஸ் ஸாக்ஷாத் பரம் ப்ரஹ்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நம:||**

இதுவரை செய்த பூஜைகள் அனைத்தும் ப்ராரம்ப பூஜைகளாகும். இப்போது ஸ்ரீசக்கரத்தை பித்தளை அல்லது வெள்ளித் தட்டில் வைத்து அபிஷேகம் செய்தல் வேண்டும். சற்றும் அழுக்கில்லாது ஸ்ரீசக்கரத்தினை சுத்தமாக சாம்பல்.

எலுமிச்சை மற்றும் சீயக்காய் தூள் கொண்டு தேய்த்து கழுவிக்கொள்ள வேண்டும். இவ்வாறு தேய்த்துக் கழுவும்போது ஸ்ரீசக்கரத்தின் ரேகைகள் தேய்ந்து விடாமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். பின்னர் நன்கு நீர் விட்டு அலம்பி அபிஷேக பாத்திரத்தில் வைத்து முதலில் சிறிது தேன் விட்டு அபிஷேகம் செய்யவும். பின்னர் அதன் மீதே சற்று பால் ஊற்றி அபிஷேகம் செய்யவும். பின்னர் இவற்றின் மீதே சிறிதளவு பேரிச்சையும் வாழைப்பழத்தையும் பிசைந்து போட்டு அபிஷேகம் செய்யவும்.

ஸ்ரீசக்கர பூஜை செய்யும்போது செய்கின்ற இந்த அபிஷேக பிரசாதம் மிக உயர்ந்தது. சாதகரின் ஆத்மார்த்தமான பக்திக்கேற்ப இந்த பிரசாதம் பல மாயங்களை ஏற்படுத்துகின்ற வல்லமை உடையது. அடியேன் இத்தகைய ஸ்ரீசக்கர பூஜையை பல காலமாக தொடர்ந்து செய்து வருகிறேன். உடல் நலம் குன்றியவர்கள், மன நலம் பாதிக்கப் பட்டவர்கள், தொழில் அபிவிருத்தி, திருமணத் தடை, கல்வி கலைகளில் மேன்மை அடைய மற்றும் பல்வேறு விதத்தில் வாழ்வில் துன்பங்கள் அடைந்தவர்கள் என்னிடத்தில் வரும்போது அவர்களுக்கு இந்த பிரசாதத்தை தருகின்றேன். அவர்களின் துன்பங்கள் தீர்ந்து நன்மைகள் நடப்பதாக கூறுவார்கள். கடவுளின் அருளினால் அவர்களின் கவலைகள் நீங்கினாலும், இந்த அபிஷேக பிரசாதத்திற்கு மிகுந்த சக்தி உள்ளது என்பது அவர்களின் ஒருமித்த கருத்தாகும். ஆதலால், இந்த பிரசாதம் ஒப்பற்ற ஒளவுதமாகும் (மருந்தாகும்).

ஸ்ரீசக்கரத்தை மீண்டும் சுத்தமாக கழுவி துடைத்து யந்திரத்தின் நான்கு மூலைகளிலும் வெளிப்புற நான்கு மத்திய

பகுதிகளிலும் சிறிதாக சந்தனம், அக்ஷதை, குங்குமம் வைத்தல் வேண்டும். ஸ்ரீசக்கரத்தின் மத்திய பகுதியில் குங்குமம் மற்றும் சந்தனம் ஏதும் வைக்கக்கூடாது. ஏனெனில் ஸ்ரீசக்கரத்தின் மத்தியில் உள்ள மஹா திரிபுர சுந்தரியின் இருப்பிடமான பிந்து மறைந்து விடும். மேலும் வெளிப்புறங்களில் குங்குமம் வைக்கும்போதும் ஸ்ரீசக்கரத்தில் உள்ள ஆவரணங்கள், வெளிக்கோடுகள் மறையாத வண்ணம் வைக்க வேண்டும்.

ஸ்ரீசக்கரத்திற்கு பூஜை செய்யும்போது தாம்பாளத் தட்டில் அதாவது அபிஷேகம் செய்த அதே தட்டில் படுக்கை நிலையில் வைத்தே ஒவ்வொரு ஆவரணத்திற்கும் மந்திரங்கள் கூறி சாதகரின் பார்வை அந்தந்த நிலையினை மட்டுமே பார்த்தல் வேண்டும். ஸ்ரீசக்கர பூஜையில் இது மிகவும் முக்கியம். இத்தகைய பூஜை முறையை கடைப்பிடிக்கின்ற ஸ்ரீசக்கர உபாசகருக்கே சித்தி கிடைக்கும். யந்த்ர தந்த்ர சாஸ்திரத்தில் உள்ள சூட்சுமம் யாதெனில்,

"கூரிய நோக்கு- குறிப்பிட்ட நிலைக்கு"

என்பதாகும்.

இப்போது ஸ்ரீசக்கரத்தில் தேவியை ஆவாஹணம் செய்தல் வேண்டும். தேவியானவள் ஸ்ரீசக்கர ரூபமானவள் ஆயினும் பூஜா விதிமுறைப்படி நித்தமும் தேவியை ஸ்ரீசக்கரத்தில் ஆவாஹணம் செய்தல் வேண்டும். பின்னர், ஷோடஸோபசாரங்கள் செய்தல் வேண்டும். பின்வருகின்ற ஸ்லோகங்களை கூறியபடி அக்ஷதை மற்றும் உதிரி மலர்களை ஸ்ரீசக்கரத்தின் மீது தூவி உபசாரம் செய்தல் வேண்டும். உபசாரத்தின் பொருளும் இங்கு தரப்பட்டுள்ளதால் மானசீகமாக

ஸ்ரீசக்கரத்திற்கு அந்த உபசாரத்தை நாம் செய்வதை உணர்ந்து செய்தல் வேண்டும். பக்தியின் ஆழமும் நமது ஈடுபாடுமே சாதகருக்கு தவ பலத்தையும் ஆன்ம பலத்தையும் விரத பலனையும் சாதகரின் வாக்கு பலித்தலையும் ஏற்படுத்தி தரும். ஷோடஸோபசாரம் செய்யும்போது ஒவ்வொரு உபசாரத்திற்கும் உத்தரணியில் நீர் எடுத்து தரையில் தெளித்தல் வேண்டும்.

ப்ராண ப்ரதீஷ்டை - ஸ்ரீசக்கர பூஜை செய்யும்போது ஸ்ரீசக்கரத்தில் மஹா த்ரிபுர ஸுந்தரியை ப்ராண ப்ரதீஷ்டை செய்தல் வேண்டும். அப்போது கீழே வருகின்ற ஸ்லோகத்தை சொல்லவும்.

அஸ்ய ஸ்ரீஸௌந்தர்ய ஹரி ஸ்தோத்ர மஹா மந்த்ரஸ்ய
கோவிந்த³ குஷி: அநுஷ்டுப்¹ சந்த்³:

ஸ்ரீமஹாத்ரிபுர ஸுந்த்ரி தீதவதா¹ விவ: சக்த்யா யுக்த¹:
இதி¹ பீஜம் ஸுதா³ ஸிந்தோ³ர்மத்யே இதி சக்தி:

'ஜபோ¹ ஜல்ப¹: ஷில்ப¹ம்' இதி கீலக¹ம்.

ஸ்ரீ லலிதா¹ மஹாத்ரிபுர ஸுந்த்ரி ப்ரீத்யர்தே²
ஸ்வாமி¹ஷ்ட சித்²த்யர்தே² பா¹ரயணே ஜபோ¹ விநியோக³:

கரந்யாஸ்ஹ -

- * ஹ்ராம் அங்குஷ்டாப்யாம் நம:
- * ஹ்ரீம் தர்ஜனாப்யாம் நம:
- * ஹ்ரூம் மத்யமாப்யாம் நம:
- * ஹ்ரேம் அநாமிகாப்யாம் நம:
- * ஹ்ரோம் கநிஷ்டிகாப்யாம் வோஷ்ட்
- * ஹ்ர: கரதல கரப்குஷ்டாப்யாம் வ்வட்

அங்க ந்யாஸ் -

- * ஹ்ராம் ஹ்ருதயாய நம:
 - * ஹ்ரீம் ஹிரஸே ஸ்வாஹா
 - * ஹ்ரம் ஹிகாயை வஷட்
 - * ஹ்ரைம் கவாசாய ஹும்
 - * ஹ்ரோம் நேத்ர த்ராயாய வெளஷட்
 - * ஹ்ர: அஸ்த்ராய பட்
- ஓம் பூர்புவ: ஸுவரோமிதி திக்பந்த:

த்யானம் - (த்யானம் என்பது ஸ்ரீசுக்கரத்தில் ஐக்கியமாகி உள்ள த்ரிபுரஸுந்தரி மற்றும் ஆவரண யோகினிகளை த்யானம் செய்தலாகும்.)

லௌஹித்யா னிர்ஜித்த ஜபா குஸுமாநுராகம்
பாஷாங்குஷேன தனுரிஷுநாபி தாரயன்தீம்
தாம்ரேக்ஷ நாமகுணா விஷேச பூஷம்தாம்பூல பூரிதமுகிம்
த்ரிபுராம் நமாமி

ஓம் . ஹ்ரீம் . லம் . ஸம் . ஹம் .

ஈம் . ஓம் . ரம் . கம் .

ஸ்ரீசுக்கர பீஜ நிவாஸ மாயா சூபே மஹாத்ரிபுர ஸுந்தரி
த்யாயாமி

பஞ்சோபசாரம் -

- * லம் ப்ருதிவ்யாத்மனே கண்டம் கல்பயாமி
- * ஹம் ஆகாஷாத்மனே புஷ்பம் கல்பயாமி
- * யம் வாய்வாத்மனே தூபம் கல்பயாமி
- * ரம் வஹ்நயாத்மனே தீபம் கல்பயாமி
- * வம் ஜலாத்மனே நைவேத்யம் கல்பயாமி

ஆவாஹணம் - (ஸ்ரீசக்கரத்தில் சக்ரேஸ்வரிகளை வந்து தங்கும்படியாக வேண்டுதல்.)

ஸர்வ மங்கள மாங்கள்யே சிவே ஸர்வார்த்த தாயிகே
ஆவாஹயாமி ஸ்ரீசக்கரேஸ்மின் மம மாங்கள்யே ஸித்தயே

*தேவிம் ஆவாஹயாமி

ஆஸனம் - (ஸ்ரீசக்கரத்தினை தட்டில் அமர்த்தி இருப்பினும் ஸ்ரீசக்கரத்திற்கென்று நவரத்தினத்தால் ஆன சிம்ஹாஸனம் அளித்ததாக கூறி புஷ்பம் மற்றும் அக்ஷதை கொண்டு பாவனை செய்தலாகும்.)

ஸரணம் கௌமாரி ஸரணம் கௌரி வரதே தேவி
ஸரணம் மஹாமாயே திவ்ய மாஸனம் ப்ரதிக்குஹ்யதாம்

*தேவிம் ஆஸனம் ஸமர்ப்பயாமி

ஸ்வாகதம் - (ஸ்ரீசக்கரத்தில் உள்ள த்ரிபுரா சக்திகளை வருக என்று முகமன் கூறி வரவேற்பதாக பாவனை செய்தலாகும்.)

ஜாக்ரதேவி த்ரிபுரா ஸ்வப்ன ரக்ஷகி த்ரிபுரேசி
ஸுஷுப்தி ரஞ்ஜனி த்ரிபுர ஸுந்தரி
ஈஸ்வர விசார நாயகி த்ரிபுரவாஸினி

குருகுருர் தேவி த்ரிபுராஸ்ரீ
உபதேச தேவதேவி த்ரிபுரமாஸினி
மனன மனதாயகி த்ரிபுரஸித்தா
நிதித்யாஸன நாயகி த்ரிபுரம்பா
ஸர்வ லோக நாயகி பீஜ ஸ்வரூபினி
மஹாத்ரிபுரஸுந்தரி ஸ்வாகதம் ஸுஸ்வாகதம்.

அர்க்யம் - (உத்தரிணியில் தீர்த்தம் எடுத்து ஸ்ரீசக்கரத்தின் எதிரில் சக்ரேஸ்வரிகளின் கைகளில் இருந்து நீரை கீழே வார்ப்பது போல காட்டி பின்னர் அதனை வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் சேர்க்க வேண்டும்.)

ஸர்வ மங்களாம்பிகே த்ரிசக்தி சித் ஸ்வரூபிணி
மஹாவஜ்ஜரேஸ்வரி க்ருஹாணார்க்யம் ஸமர்ப்பயாமி

* அர்க்யம் ஸமர்ப்பயாமி

பாத்யம் - (உத்தரிணியில் தீர்த்தம் எடுத்து ஸ்ரீசக்கர சக்ரேஸ்வரிகளின் பாதங்களை அலம்புவது போல பாவித்து தீர்த்தத்தை வேறு பாத்திரத்தில் சேர்த்தல் வேண்டும்.)

கங்காதி ஸர்வ தீர்தேப்யோ ப்ரார்த்தநயா ஹ்ருதயம்
ப்ரக்ருதி ரூபிணி பாத்யார்த்தம் ப்ரதிக்குஹ்யாம்

* பாத்யம் ஸமர்ப்பயாமி

ஆசமனம் - உத்தரிணியில் தீர்த்தம் எடுத்து ஸ்ரீசக்கர சக்ரேஸ்வரிகளின் வாய்க்கு நேராக காட்டி தீர்த்தத்தை வேறு பாத்திரத்தில் சேர்த்தல் வேண்டும்.

ஆசம்யாதாம் மஹாத்ரிபுராஸ்ரீ ஸ்புரத்ரக்ன பூஷுதம்
ததாமி தீர்த்தம் அமலம் க்ருஹித்வா புவனதாயகி

* ஆசமனீயம் ஸமர்ப்பயாமி

மதுபர்க்கம் - பால், தேன், தயிர், நெய் ஆகியவற்றை கலந்து உத்தரிணியில் எடுத்து ஸ்ரீசக்கர சக்ரேஸ்வரிகளின் வாய்க்கு நேராக காட்டி வேறு பாத்திரத்தில் சேர்த்தல் வேண்டும்.

மதுபர்க்கம் மயாதேவி த்ரைலோக மோஹினி
ஸ்னீக்ருதய தயயா சிரம் ஸ்யந்து மங்களம்

* மதுபர்க்கம் ஸமர்ப்பயாமி

பஞ்சாங்குதம் - தேன், நெய், சர்க்கரை, வாழைப்பழம் மற்றும் பால் ஆகியவற்றால் பஞ்சாங்குதம் தயாரித்து வைத்திருக்க வேண்டும். அதில் சிறிது உத்தரணியில் எடுத்து ஸ்ரீசக்கரத்திற்கு அருகே எடுத்து சென்று காண்பித்து விட்டு பின்னர் மீண்டும் அதை பஞ்சாங்குதம் உள்ள பாத்திரத்திலேயே சேர்க்க வேண்டும்.

பஞ்சேந்திரிய பாப ஹரம் பஞ்சபுஷ்ப பாண ஹஸ்தே
பஞ்சாங்குதம் இதம் தேவி ஸ்னீக்ருதய யோகேஸ்வர

* பஞ்சாங்குதம் ஸமர்ப்பயாமி

ஸ்நானம் - ஸ்ரீசக்கரத்தினை முன்பே சுத்தமாக கழுவி இருப்பினும் இப்போது உத்தரணியில் சற்று நீர் எடுத்து ஸ்ரீசக்கரத்தின் முன்பாக காட்டி மந்திரத்தினை கூறிவிட்டு வேறு பாத்திரத்தில் சேர்த்து விடவேண்டும்.

நாநாநதீ ஸமாந்தம் லோக ரக்ஷகம் ஆகர்ஸண தேவி
ஸ்நாநாய க்ருஷ்யதாம் ஸ்ரீவித்யா தயாநிதே

* தேவ்யை நம: ஸ்நாநம் ஸமர்ப்பயாமி

ஆபரணம் - தங்கத்தினாலான ஹாரம் (தங்க சங்கிலி), மோதிரம் போன்ற ஏதேனும் ஒன்றை ஸ்ரீசக்கரத்தின் முன்பாக காட்டி கீழே குறிப்பிட்ட மந்திரத்தை கூற வேண்டும்.

ரத்ந தாடங்க கேயூர ஹார கங்கண பூஷிதே
பூஷணம் க்ருஷ்யதாம் ஸ்ரீசக்கரதேவி நமஸ்தே

* ஆபரணம் ஸமர்ப்பயாமி

கந்தம் - சந்தன குழம்பை ஸ்ரீசக்கரத்தின் கீழ் பக்கமாக ஸ்ரீசக்கரத்தின் வரிகள் ஏதும் மறைந்து விடாதவாறு வைக்கவும்.

ஸ்ரீகண்டம் சந்தனம் திவ்யம் ஸுமனோஹரம்
விலேபநம் ச தேவேஸி சந்தநம் ப்ரதிக்குதயஹ்தாம்
***கந்தம் ஸமர்ப்பயாமி**

புஷ்பம் - உதிரி மலர்களை ஸ்ரீசக்கரத்தின் மேல் தூவி, கீழுள்ள மந்திரத்தை கூறவும். பின்னர், மலர்களை நீக்கி விடவும்.

மந்தார பாரிஜாதாதி பாடல் கேதகானி ச
ஜாதி சம்பக புஷ்பாணி க்ருஹாணேமானி ஸோபனே
***சக்ரேஸ்வரியை நமஹ புஷ்பாக்ஷவிம் ஸமர்ப்பயாமி**

ஸ்ரீசக்கரம் தேவியின் வடிவம் என்று முன்பே குறிப்பிட்டிருந்தேன் அல்லவா? ஆதலால், ஸ்ரீசக்கர பூஜையில் அங்க பூஜை செய்யும்போது தேவியின் அங்கங்களை ஒவ்வொன்றாக தரிசித்து பூஜிக்க வேண்டும். தெய்வத்தை தரிசிக்கும்போது பாதத்தில் இருந்து படிப்படியாக தலையை பார்த்தல் வேண்டும்.

இப்போது ஷடாங்க தேவதைகளை வணங்குதல் வேண்டும்.

ஓம் ஹ்ருதய தேவ்யை நம:

ஓம் சிரோ தேவ்யை நம:

ஓம் சிகா தேவ்யை நம:

ஓம் கவச தேவ்யை நம:

ஓம் நேத்ர தேவ்யை நம:

ஓம் அஸ்த்ர தேவ்யை நம:

அங்க நியாஸம் அங்க பூஜை

ஓம் காமேஸ்வரியை நம:	பாதௌ பூஜயாமி
ஓம் விக்னநிவாரணி நம:	குல்பௌ பூஜயாமி
ஓம் வைஷ்ணவி நம:	ஜங்கே பூஜயாமி
ஓம் வாராஹி நம:	ஜாநுநீ பூஜயாமி
ஓம் பிராஹ்மி நம:	ஊரு பூஜயாமி
ஓம் மாலேஸ்வரி நம:	கடும் பூஜயாமி
ஓம் கௌமாரி நம:	நாபிம் பூஜயாமி
ஓம் சாமுண்டா நம:	வக்ஷ: பூஜயாமி
ஓம் மஹாலக்ஷ்மி நம:	ஸ்தநௌ பூஜயாமி
ஓம் ஜ்வாலாமாலினி நம:	கண்டம் பூஜயாமி
ஓம் ஆகர்ஷிணி நம:	நேத்ரே பூஜயாமி
ஓம் காமவர்த்தினி நம:	லலாடம் பூஜயாமி
ஓம் ஸம்பத்பூரணி நம:	கர்ணௌ பூஜயாமி
ஓம் யந்த்ர ரூபினி நம:	சிர: பூஜயாமி
ஓம் ஓங்கார்யை நம:	சிசுரம் பூஜயாமி
ஓம் சக்ரரூபின்யை நம:	தம்மில்லம் பூஜயாமி
ஓம் மஹாநித்யை நம:	ஸர்வாணி அங்காநி பூஜயாமி

அங்கபூஜையை செய்யும்போது ஸ்ரீசக்கரத்தின் முன்பாக அக்ஷதை மற்றும் உதிரி மலர்களை தூவி முடிவில் உத்தரணியில் தீர்த்தம் எடுத்து ஸ்ரீசக்கரத்தின் முன்பாக அந்த தட்டிலேயே சிறிது விடவும். பின்னர் கண்களை மூடி தனக்கும் தன் குடும்பத்தினருக்காகவும் வேண்டுதலுக்காக அதாவது எதற்காக ஸ்ரீசக்கர பூஜை செய்கின்றோமோ அதை நினைத்துக் கொண்டும் தான் வாழுகின்ற நாட்டின் நலத்துக்காக, உலக மக்களின் நலத்துக்காகவும் பிரார்த்தனை செய்தல் வேண்டும்.

ஸ்ரீசக்கர ஆவரணாதி பூஜா முதலாம் ஆவரணம்

சாதகர், இப்போது ஸ்ரீசக்கர பூஜையை முதலாம் ஆவரணத்திலிருந்து செய்ய துவங்க வேண்டும். சாதகர், த்ரைலோக்ய மோஹன சக்கரத்தின் பூபுரம் என்கின்ற மூன்று கோடுகளை மட்டும் பார்த்தவாறு பின்வருகின்ற ஸ்லோகத்தை சொல்லவும். பின்பு அதன் கீழ் வருகின்ற மந்த்ரங்களை கூறி அக்ஷதை மற்றும் புஷ்பங்களை ஸ்ரீசக்கரத்தின் மீது போட்டு அர்ச்சிக்கவும். இந்த முதலாம் ஆவரணம் "ப்ரக்ருதி" (இயற்கை நிலை) என்று கருதப்படும்.

**தஸ ஸித்திஸ்வரி த்ரைலோக மோஹன சக்ரேஸ்வரி
த்ரிபுரா தேவி ஜகதம்பிகே சாமுண்டே நமஸ்தே**

- 1 ஓம் ஸர்வ ஸம்க்ஷாபினீ நம:
- 2 ஓம் ஸர்வ வித்ராவினீ நம:
- 3 ஓம் ஸர்வ கர்ஷினீ நம:
- 4 ஓம் ஸர்வ சங்கரீ நம:
- 5 ஓம் ஸர்வ வோன்மாதினீ நம:
- 6 ஓம் ஸர்வ ஹாங்குசா நம:
- 7 ஓம் ஸர்வ கேசரீ நம:
- 8 ஓம் ஸர்வ பீஜா நம:
- 9 ஓம் ஸர்வ யோகினீ நம:
- 10 ஓம் ஸர்வ த்ரிகண்டா நம:
- 11 ஓம் ஸர்வ ஸித்தி ப்ரதாயினி நம:

முதலாம் ஆவரணத்தின் முத்திரை

இதன் முத்திரை 'ஸர்வ ஸம்கேஷாபினி' எனப்படும். மந்திரங்களை கூறிய பின்பு இந்த முத்திரையை படத்தில் கண்டவாறு ஸ்ரீசக்கரத்தின் முன்பாக செய்தல் வேண்டும்.

இரண்டாம் ஆவரணம்

சாதகர், இப்போது ஸ்ரீசக்கர பூஜையை இரண்டாம் ஆவரணத்திலிருந்து செய்ய வேண்டும். சாதகர், "ஸர்வாசா பரிபூரச சக்கரம்" என்கின்ற பதினாறு கமல தளங்களைக் கொண்ட வட்டத்தை மட்டும் பார்த்தவாறு பின்வருகின்ற ஸ்லோகத்தை சொல்லவும். இந்த நூலில் முன்பகுதியில் ஸ்ரீசக்கரத்தின் ஆவரணங்களுக்குரிய பகுதிகளை மட்டும் தனித்தனியாக பிரித்து காட்டப்பட்டுள்ளன அல்லவா? இப்பகுதிகளை ஸ்ரீசக்கர யந்திர தகட்டில் தனியாக பிரித்து பார்ப்பது என்பது யோக நிஷ்டைக்கு ஒப்பானதாகும். இவ்வாறு பார்த்த பின்பு கீழ் வருகின்ற மந்திரங்களை கூறி அக்ஷதை மற்றும் புஷ்பங்களை ஸ்ரீசக்கரத்தின் மீது போட்டு அர்ச்சிக்கவும். இந்த இரண்டாம் ஆவரணம் ஆகாயத்தில் உள்ள சந்திரன், நட்சத்திரங்கள், கிரஹங்களாக கருதப்படும்.

ஷோடச தள வாலினி ஆகர்ஷணதேவி குப்த யோகினி
த்ரிபுரேஸி தேவி மஹாம்பிகே மனஸா ஸ்மராம்

- 1 ஓம் காமாகர்ஷினி நம:
- 2 ஓம் புத்யாகர்ஷினி நம:
- 3 ஓம் அஹங்காராகர்ஷினி நம:
- 4 ஓம் சப்தாகர்ஷினி நம:
- 5 ஓம் ஸ்பர்சாகர்ஷினி நம:



- 6 ஓம் ரூபாகர்ஷிணி நம:
- 7 ஓம் ரஸாகர்ஷிணி நம:
- 8 ஓம் கந்தாகர்ஷிணி நம:
- 9 ஓம் சித்தாகர்ஷிணி நம:
- 10 ஓம் தையாகர்ஷிணி நம:
- 11 ஓம் ஸ்ம்ருத்யாகர்ஷிணி நம:
- 12 ஓம் நாமாகர்ஷிணி நம:
- 13 ஓம் பீஜாகர்ஷிணி நம:
- 14 ஓம் ஆத்மாகர்ஷிணி நம:
- 15 ஓம் அம்ருதாகர்ஷிணி நம:
- 16 ஓம் சரீராகர்ஷிணி நம:

இரண்டாம் ஆவரணத்தின் முத்திரை

இதன் முத்திரை "ஸர்வ வித்ராவினி" எனப்படும், மந்திரங்களை கூறிய பின்பு இந்த முத்திரையை படத்தில் கண்டவாறு ஸ்ரீசக்கரத்தின் முன்பாக செய்தல் வேண்டும்.

மூன்றாம் ஆவரணம்

சாதகர், இப்போது ஸ்ரீசக்கர பூஜையை மூன்றாம் ஆவரணத்திலிருந்து செய்ய வேண்டும். சாதகர், ஸர்வ ஸம்சேஷாபண சக்கரத்தின் அஷ்ட தளத்தை மட்டும் பார்த்தவாறு பின்வருகின்ற ஸ்லோகத்தை சொல்லவும். பின்பு அதன் கீழ் வருகின்ற மந்திரங்களை கூறி அக்ஷதை மற்றும் புஷ்பங்களை ஸ்ரீசக்கரத்தின் மீது போட்டு அர்சிக்கவும். இந்த மூன்றாம் ஆவரணம் வாயு மண்டலமாக கருதப்படும்.

அஷ்ட தள வாலினி அனங்க அஷ்ட சக்தீ த்ரிபுர ஸுந்தரி
குப்ததரயோகினி த்ரிபுரஸுந்தரி ஆனந்தாம்பிகே நமஸ்துதே

- 1 ஓம் அனங்க குஸுமாயை நம:
- 2 ஓம் அனங்க மேகலாயை நம
- 3 ஓம் அனங்க மதனாயை நம:
- 4 ஓம் அனங்க மதனாதுராயை நம:
- 5 ஓம் அனங்க ரேகாயை நம:
- 6 ஓம் அனங்க வேகிணீ நம:
- 7 ஓம் அனங்க குசாயை நம:
- 8 ஓம் அனங்க மாலின்யை நம:

முன்றாம் ஆவரணத்தின் முத்திரை

இதன் முத்திரை "ஸர்வ கர்ஷினி" எனப்படும், மந்திரங்களை கூறிய பின்பு இந்த முத்திரையை படத்தில் கண்டவாறு ஸ்ரீசக்கரத்தின் முன்பாக செய்தல் வேண்டும்.

நான்காம் ஆவரணம்

சாதகர், இப்போது ஸ்ரீசக்கர பூஜையை நான்காம் ஆவரணத்திலிருந்து செய்ய வேண்டும். சாதகர், "ஸர்வ ஸௌபாக்ய தாயக" சக்கரத்தின் பதினான்கு முக்கோணங்களை மட்டும் பார்த்தவாறு பின்வருகின்ற ஸ்லோகத்தை சொல்லவும். பின்பு அதன் கீழ் வருகின்ற மந்திரங்களை கூறி அக்ஷதை மற்றும் புஷ்பங்களை ஸ்ரீசக்கரத்தின் மீது போட்டு அர்ச்சிக்கவும். இந்த நான்காம் ஆவரணத்தை துரியமாயாவாக கூறுவார்கள்.

சதுர் தசார வாஸினி ஞானதேவி ஸம்பரதாய யோகினி
த்ரிபுரவாஸினி மாயாம்பிகே குருதேவ்யை நமேஸ்துதே

- 1 ஓம் ஸர்வஸம்க்ஷாபிணி நம:
- 2 ஓம் ஸர்வவித்ராவிணி நம:
- 3 ஓம் ஸர்வகர்ஷிணி நம:
- 4 ஓம் ஸர்வஹ்லாதினி நம:
- 5 ஓம் ஸர்வஸம்மோஹினி நம:
- 6 ஓம் ஸர்வஸம்தம்பினி நம:
- 7 ஓம் ஸர்வஸ்வரும்பினி நம:
- 8 ஓம் ஸர்வசங்கரி நம:
- 9 ஓம் ஸர்வரஞ்ஜினி நம:
- 10 ஓம் ஸர்வவோன்மாதினி நம:
- 11 ஓம் ஸர்வார்த்தஸாதினி நம:
- 12 ஓம் ஸர்வஸம்பத்பூரணி நம:
- 13 ஓம் ஸர்வமந்திரமயி நம:
- 14 ஓம் ஸர்வத்வந்தவக்ஷயங்கரி நம:

நான்காம் ஆவரணத்தின் முத்திரை

இதன் முத்திரை "ஸர்வ வசங்கரி" எனப்படும், மந்திரங்களை கூறிய பின்பு இந்த முத்திரையை படத்தில் கண்டவாறு ஸ்ரீசக்கரத்தின் முன்பாக செய்தல் வேண்டும்.

ஐந்தாம் ஆவரணம்

சாதகர், இப்போது ஸ்ரீசக்கர பூஜையை ஸர்வார்த்த ஸாதக சக்கரம் என்கின்ற ஐந்தாம் ஆவரணத்திலிருந்து துவங்க

வேண்டும். சாதகர், "பஹிர்தசாரம்" என்கின்ற பத்து முக்கோணங்களை மட்டும் பார்த்தவாறு பின்வருகின்ற ஸ்லோகத்தை சொல்லவும். பின்பு அதன் கீழ் வருகின்ற மந்த்ரங்களை கூறி அக்ஷதை மற்றும் புஷ்பங்களை ஸ்ரீசக்கரத்தின் மீது போட்டு அர்சிக்கவும். இந்த ஐந்தாம் ஆவரணம் மஹாவிஷ்ணுவாக நினைத்தும் ஆராதித்தல் வேண்டும்.

**பஹிர்தசார நிவாஸினி ஸர்வஸித்தி ப்ரதாயினி
குலோத்தீர்ணயோகினி த்ரிபுராஸு ப்ரத்யக்ஷ குரு ப்ராஹ்மி
நமோஸ்துதே**

- 1 ஓம் ஸர்வ ஸித்திப்ரதா நம:
- 2 ஓம் ஸர்வ ஸம்பத்ப்ரதா நம:
- 3 ஓம் ஸர்வ ப்ரியங்கரி நம:
- 4 ஓம் ஸர்வ மங்களகாரினி நம:
- 5 ஓம் ஸர்வ காமப்ரதா நம:
- 6 ஓம் ஸர்வ துக்க விமோசினி நம:
- 7 ஓம் ஸர்வாம்ருத்யுப்ரசமனி நம:
- 8 ஓம் ஸர்வ விக்ன நிவாரினி நம:
- 9 ஓம் ஸர்வாங்க ஸுந்தரி நம:
- 10 ஓம் ஸர்வ ஸௌபாக்யதாயினி நம:

ஐந்தாம் ஆவரணத்தின் முத்திரை

இதன் முத்திரை "ஸர்வ வோனமாதினி" எனப்படும். மந்திரங்களை கூறிய பின்பு இந்த முத்திரையை படத்தில் கண்டவாறு ஸ்ரீசக்கரத்தின் முன்பாக செய்தல் வேண்டும்.

ஆறாம் ஆவரணம்

சாதகர், இப்போது ஸ்ரீசக்கர பூஜையை "ஸர்வ ரக்ஷாகர" சக்கரம் என்கின்ற ஆறாம் ஆவரணத்திலிருந்து செய்ய துவங்க வேண்டும். சாதகர், இந்த ஆறாம் ஆவரணத்தின் 'அந்தர்த சாரம்' என்கின்ற பத்து முக்கோணங்களை மட்டும் பார்த்தவாறு பின்வருகின்ற ஸ்லோகத்தை சொல்லவும். பின்பு அதன் கீழ் வருகின்ற மந்த்ரங்களை கூறி அக்ஷதை மற்றும் புஷ்பங்களை ஸ்ரீசக்கரத்தின் மீது போட்டு அர்சிக்கவும். இந்த ஆறாம் ஆவரணம் ஜோதி ஸ்வரூப சக்தியாக கருதப்படும்.

**அந்தர்தசார மத்யநிலயே நிகர்ப யோகினி ஆத்மரக்ஷகி
த்ரிபுரமாவினி ஸ்ருதாயம்பிகே சித்தானந்தமயே**

நமோஸ்துதே

- 1 ஓம் ஸர்வஜ்ஞா நம:
- 2 ஓம் ஸர்வசித்தி நம:
- 3 ஓம் ஸர்வ ஐஸ்வர்ய ப்ரதா நம:
- 4 ஓம் ஸர்வ ஞானமயி நம:
- 5 ஓம் ஸர்வ வியாதி நிவாரணி நம:
- 6 ஓம் ஸர்வ ஆதார ஸ்வரூபா நம:
- 7 ஓம் ஸர்வ பாபஹரா நம:
- 8 ஓம் ஸர்வ ஆனந்தமயி நம:
- 9 ஓம் ஸர்வ ரக்ஷா ஸ்வரூபிணி நம:
- 10 ஓம் ஸர்வேப்ஸித பலப்ரதா நம:
- 11 ஓம் ஜ்யோதிரூபா தேவ்யை நம:
- 12 ஓம் வைஷ்ணவ தர்ஷண தேவ்யை நம:
- 13 ஓம் அக்னி துஷ்டாமயீ தேவ்யை நம:
- 14 ஓம் தூம்ராட்ச்சி தேவ்யை நம:

- 15 ஓம் உஷ்மா தேவ்யை நம:
- 16 ஓம் ஜ்வாலினி தேவ்யை நம:
- 17 ஓம் விஷ்பு லிங்க தேவ்யை நம:
- 18 ஓம் ஸுபுரீ தேவ்யை நம:
- 19 ஓம் ஸுருபா தேவ்யை நம:
- 20 ஓம் கபிலா தேவ்யை நம:
- 21 ஓம் ஹவ்யவாஹிநி தேவ்யை நம:
- 22 ஓம் கவ்யவாஹிநி தேவ்யை நம:

ஆறாம் ஆவரணத்தின் முத்திரை

இதன் முத்திரை "ஸர்வ மஹாங்குசா" எனப்படும், மந்திரங்களை கூறிய பின்பு இந்த முத்திரையை படத்தில் கண்டவாறு ஸ்ரீசக்கரத்தின் முன்பாக செய்தல் வேண்டும்.

ஏழாம் ஆவரணம்

சாதகர், இப்போது ஸ்ரீசக்கர பூஜையை ஏழாம் ஆவரணத்திலிருந்து செய்ய துவங்க வேண்டும். சாதகர், ஸர்வ ரோகஹர சக்கரத்தின் அஷ்டகோணம் என்கின்ற எட்டுக் கோணங்களை மட்டும் பார்த்தவாறு பின்வருகின்ற ஸ்லோகத்தை சொல்லவும். பின்பு அதன் கீழ் வருகின்ற மந்திரங்களை கூறி அக்ஷதை மற்றும் புஷ்பங்களை ஸ்ரீசக்கரத்தின் மீது போட்டு அர்சிக்கவும். இந்த ஏழாம் ஆவரணம் காமரூபினி உறைவதாக கருதப்படும்.

**அஷ்டகோண வாஸினி ரஹஸ்ய யோகினி தனுமானஸ்
த்ரிபுராஸித்தா சாக்த தர்ஸநாங்கி நாதகுபி நமோஸ்துதே**

- 1 ஓம் வசினி நம:
- 2 ஓம் காமேஷ்வரி நம:
- 3 ஓம் மோதினி நம:
- 4 ஓம் விமலா நம:
- 5 ஓம் அருணா நம:
- 6 ஓம் ஜயனி நம:
- 7 ஓம் ஸர்வேஸ்வரி நம:
- 8 ஓம் கௌளினி நம:
- 9 ஓம் மித்ரேசமயி நம:
- 10 ஓம் ஷஷ்டிமயி நம:
- 11 ஓம் ஓடியாணமயி நம:
- 12 ஓம் சர்யாநாதமயி நம:
- 13 ஓம் லோப முத்ராமயி நம:
- 14 ஓம் முக்தபேசீர்வரமயி நம:
- 15 ஓம் தீபகலாமயி நம:
- 16 ஓம் விஷ்ணுதேவமயி நம:
- 17 ஓம் பிரபாகரமயி நம:
- 18 ஓம் தேஜோமயி நம:
- 19 ஓம் மனோஜ தேவமயி நம:
- 20 ஓம் சாக்த தர்ஷணி நம:
- 21 ஓம் ஸர்வ ரோஹ நிவாரணி நம:

ஏழாம் ஆவரணத்தின் முத்திரை

இதன் முத்திரை "ஸர்வ கேசரி" எனப்படும். மந்திரங்களை கூறிய பின்பு இந்த முத்திரையை படத்தில் கண்டவாறு ஸ்ரீசக்கரத்தின் முன்பாக செய்தல் வேண்டும். இந்த முத்திரையை சாதகர் தமது செவிகளுக்கு நேராக செய்தல் வேண்டும்.

எட்டாம் ஆவரணம்

சாதகர், இப்போது ஸ்ரீசக்கர பூஜையை எட்டாம் ஆவரணத்திலிருந்து செய்ய துவங்க வேண்டும். சாதகர், "ஸ்ர்வ ஸித்தி ப்ரத" சக்கரம் என்கின்ற த்ரிகோணத்தினை மட்டும் பார்த்தவாறு பின்வருகின்ற ஸ்லோகத்தை சொல்லவும். பின்பு அதன் கீழ் வருகின்ற மந்த்ரங்களை கூறி அக்ஷதை மற்றும் புஷ்பங்களை ஸ்ரீசக்கரத்தின் மீது போட்டு அர்சிக்கவும். இந்த எட்டாம் ஆவரணத்தை சந்திர ப்ரபை என்று கருதவர்..

த்ரிகோண மத்ய வாஸினி பூர்ணாஹந்தா ஸ்வகுபினி
அதிரஹஸ்ய யோகினி த்ரிபுராம்பா நவாக்ஷரி
நமோஸ்துதே

- 1 ஓம் மஹா காமேஸ்வரி நம:
- 2 ஓம் லலிதா நம:
- 3 ஓம் சாம்பவி நம:
- 4 ஓம் மஹா வஜ்ரேஸ்வரி நம:
- 5 ஓம் சிவ சிவாத்மிகே நம:
- 6 ஓம் வைஷ்ணவி நம:
- 7 ஓம் பகமாலினி நம:
- 8 ஓம் கல்யாண வரதே நம:
- 9 ஓம் ஸர்வ தர்சனாங்கி நம:

எட்டாம் ஆவரணத்தின் முத்திரை

இதன் முத்திரை "ஸ்ர்வ பீஜா" எனப்படும். மந்திரங்களை கூறிய பின்பு இந்த முத்திரையை படத்தில் கண்டவாறு ஸ்ரீசக்கரத்தின் முன்பாக செய்தல் வேண்டும்.

ஒன்பதாம் ஆவரணம்

சாதகர், இப்போது ஸ்ரீசக்கர பூஜையின் கடைசி மற்றும் மிக முக்கியமான ஆவரத்திற்கு பூஜை செய்யப்போகிறார்கள். ஒன்பதாம் ஆவரணம் "ஸர்வானந்தமய" சக்கரம் என்று முன்பே நீங்கள் படித்துள்ளீர்கள். இந்த ஆவரணத்தினை பார்க்கும் போது சாதகர் தனது புருவ மத்தியில் புவனத்தின் தாயாகிய சக்தியை பரபரஹ்ம ஸ்வரூபமாகிய மஹாத்ரிபுர ஸுந்தரியை ஜோதிமயமாக நினைத்தவாறு எட்டாம் ஆவரணமாகிய த்ரிகோணத்தையும் அதன் மத்தியில் உள்ள மையப்புள்ளியான பிந்து ஸ்தானத்தையும் சேர்த்தவாறு பார்த்து பின்வருகின்ற ஸ்லோகத்தை சொல்லவும். பின்பு அதன் கீழ் வருகின்ற மந்த்ரங்களை கூறி அக்ஷதை மற்றும் புஷ்பங்களை ஸ்ரீசக்கரத்தின் மீது போட்டு அர்சிக்கவும். இந்த ஒன்பதாம் ஆவரணம் குருமண்டலம், நித்யா மண்டலம், ஷடங்கம் என்று கருதப்படும்.

ஸர்வசக்ர ராஜயந்த்ர மத்யஸ்தான நிலயே மஹாத்ரிபுர
பைரவி நவாவர்ண நாயகி நவாக்ஷரி சிவசிவாத்மிகே
கல்யாண தத்வபோதகே பராபராத்ரி ரஹஸ்ய யோகினி
ஸர்வானந்தமய ஆதிசக்தி ஹ்ரீங்கார கோஷ ப்ரியே
நமோஸ்துதே

- 1 ஓம் காமகலா ஸ்வரூபினி நம:
- 2 ஓம் ஸகல கலாதாயினி நம:
- 3 ஓம் ஸர்வ மங்களாம்பிகாயை நம:
- 4 ஓம் ராஜீவ நயனே நம:
- 5 ஓம் பார்கவீ நம:

- 6 ஓம் வித்யா பாரத்யை நம:
- 7 ஓம் ஹ்ரீங்கார பூஜ்யாயை நம:
- 8 ஓம் மூகாம்பிகே நம:
- 9 ஓம் நிரஞ்ஜனி நம:
- 10 ஓம் கமலாம்பிகே நம:
- 11 ஓம் கம்பு க்ரீவி நம:
- 12 ஓம் வித்யாத்மிகே நம:
- 13 ஓம் ஸங்கீதே ரஸிகே நம:
- 14 ஓம் அஹம்ப்ரஹ்மாஸ்மி வாக்ய ரஹஸ்ய ரூபிணி நம:
- 15 ஓம் நித்ய கல்யாணி நம:
- 16 ஓம் ஹிமகிரி தனுஜாயை நம:
- 17 ஓம் மஹாலக்ஷ்மியை நம:
- 18 ஓம் ஸர்வாணி நம:
- 19 ஓம் காயத்ரி தேவி நம:
- 20 ஓம் த்ரிசக்தி ஐக்யரூபே நம:
- 21 ஓம் ராஜராஜேஸ்வரி நம:

ஒன்பதாம் ஆவரணத்தின் முத்திரை

இதன் முத்திரை ஸர்வ யோனி எனப்படும். மந்திரங்களை கூறிய பின்பு இந்த முத்திரையை படத்தில் கண்டவாறு ஸ்ரீசக்கரத்தின் முன்பாக செய்தல் வேண்டும். பின்பு அக்ஷதை மலர் தூவி நமஸ்கரிக்கவும். ஒவ்வொரு முறையும் ஸ்ரீசக்கரத்தின் முன்பாக பூஜா முத்திரைகளை செய்யும்போது கர்ப்பூர ஹாரத்தி அல்லது தூபம் மற்றும் (நெய்) தீப ஹாரத்தியும் செய்தல் வேண்டும்.

ஸ்ரீசக்கர மூல மந்திரம்

இந்த மூல மந்திரத்தை 43 முறை கூற வேண்டும். ஒவ்வொரு முறை சொல்லி முடித்ததும் யந்திரத்தின் மீது அக்ஷதை அல்லது மலர் போட்டு கைகூப்பி வணங்குதல் வேண்டும். ஸ்ரீசக்கர பூஜையில் மிக முக்கியமான பகுதி மூல மந்திரத்தை சொல்வதே ஆகும். கீழே தரப்பட்டுள்ள மூல மந்திரத்தில் வருகின்ற தனி எழுத்துகளை வெட்டு எழுத்துகளாக கூறாது ஒவ்வொரு எழுத்துக்களை உச்சரித்த பிறகு மூன்று கார்வைகள் (சுமார் ஒரு வினாடி நேரம்) எழுத்தின் ஒலியை சற்றே இழுத்தவாறு நீட்டி சொல்ல வேண்டும்.

ஸ்ரீசக்கர ராஜ ராஜேஸ்வரி

லம்...ஸம்...ஹம்...ஈம்...ஓம்...ரம்...கம்...உம்...

க்ளீம்... தாரித்ர நாஸின்யாம்

ஸௌம்... ஸௌக்ய வரதே

ஐம்... ஐக்யரூபே

ஹ்ரீம்... ஸர்வாகார்ஷண தாயகி

ஹ்ரீம்... ஸர்வ ஸித்தி ப்ரதே

ஓம்... யந்த்ரேஸ்வரி

மஹாத்ரிபுர ஸுந்தரி தவ ஸ்ரீபாதுகாம்
பூஜயாமி.

பத்தாம் ஆவரணத்தின் முத்திரை

பத்தாவது ஆவரணமாக மூல மந்திரம் கூறுவதற்கு முன்பாக ஸ்ரீசக்கரமே உலகம், அண்டசராசரங்கள் அனைத்தும் என்று எண்ணி ஸ்ரீசக்கரத்தை முழுவதுமாக வணங்குவதை பத்தாம் ஆவரணமாக நினைத்து த்யானம் செய்தல் வேண்டும்.

இந்த ஆவரணத்திற்கு மூலமந்திரமே உருவாகும். இதற்கு முத்திரை "தரிகண்டா" எனப்படும். மூல மந்திரத்தை கூறிய பின்பு இந்த முத்திரையை படத்தில் கண்டவாறு ஸ்ரீசக்கரத்தின் முன்பாக செய்தல் வேண்டும்.

ஸ்ரீசக்கரத்தின் மூல மந்திரத்தை 43 முறை பக்தி பூர்வமாக சொல்லியதும் ஸ்ரீசக்கரத்திற்கு தூப, தீபம் காட்டி நைவேத்யம் படைத்து எழுந்து நின்று ப்ரதக்ஷணம் பின்னர் முறைப்படி நமஸ்கரித்தல் வேண்டும்.

தூபம் தூபம் சாம்பிராணி, தசாங்கம், ஊதுபத்தி போன்ற ஏதேனும் ஒன்றை ஸ்ரீசக்கரத்திற்கு காட்டி கீழ் வருகின்ற மந்திரத்தை கூற வேண்டும்.

சதுரஸ்ர ஸ்வரூபாஸ்யாயை ஆகாஷ்வாஸினி
தூபம் க்ருஹாண தேவித்வம் ஸர்வாபிஷ்ட ப்ரதாயினி
***தூபம் ஆக்ராபயாமி**

தீபம் பித்தளைத் தட்டில் நெய் தீபம் ஒன்றை ஏற்றி வைத்து அதனை ஸ்ரீசக்கரத்திற்கு காட்டி கீழ் வருகின்ற மந்திரத்தை கூற வேண்டும். பஞ்ச முக தீபம் அல்லது நாக தீபம் போன்ற தீபங்களையும் காட்டலாம்.

ஸ்ரீவித்யா சிவாத்மிகே ஸர்வாசாபூர வல்லபாயை
தீபம் க்ருஹாண கமலே தேஹி மே சர்வம்ப்ஸிதம்
***தீபம் தர்ஸயாமி**

நைவேத்யம் ஸ்ரீசக்கரத்திற்கு மஹாநைவேத்யம் படைக்க வேண்டும்.

* வறுத்த அரிசியை பொடிசெய்து மாவாகி அதனை வெல்ல பாகினில் கலந்து அதனுடன் ஏலப்பொடி சேர்த்து மஹா நைவேத்யமாக படைக்க வேண்டும்.

* ஒரு வாழைப்பழத்தை சிறிய சிறிய துண்டங்களாக்கி அதனுடன் சர்க்கரை மற்றும் தேன் கலந்து த்ரிமதுரம் செய்து படைக்க வேண்டும்.

* ஏலக்காய், சுக்கு, திப்பிலி, இலவங்கம் ஆகியவற்றை பொடி செய்து அதனுடன் வெல்லத்தை சேர்த்து சுண்ட காய்ச்சி "பஞ்ச கஷாயம்" தயாரித்து நைவேத்யமாக படைத்தல் வேண்டும். இவையே அல்லாது பூஜைக்கு வழக்கமாக படைக்கின்ற வாழைப்பழம், பழவகைகள், தேங்காய், வெற்றிலைப் பாக்கு போன்றவற்றையும் படைத்தல் வேண்டும். ஸ்ரீசக்கரத்திற்கு முன்பாக இந்த நைவேத்யங்களை வைத்து உத்தரணியில் நீர் எடுத்து ஸ்ரீசக்கரத்திற்கு அர்ப்பணம் செய்து கீழ் வருகின்ற மந்திரத்தை கூற வேண்டும்.

**க்ருதபக்வம் த்ரிமதுரம் கஷாயதீர்த்தம் ஹவிஷ்யாந்நம்
நாநாவிதம் ச நைவேத்யம் ஸ்ரீதேவ்யை மே ப்ரதிக்ருஹ்யதாம்
*மஹா நைவேத்யம் நிவேதயாமி**

ப்ரதக்ஷிணம் சாதகர் இருந்த இடத்திலேயே எழுந்து நின்று வலமிருந்து இடமாக மும்முறை சுற்றி வருதல் வேண்டும். அப்போது

**யாநி காநி ச பாபாநி ஜந்மாந்தர க்ருதானி ச
தாநி தாநி ப்ரணஸ்யந்தி ப்ரதக்ஷிண பதே பதே**

நமஸ்தே த்ரிபுரேசி நமஸ்தே ஸர்வ சக்தி
நமோ வேதாந்த வேத்யாய சரண்யாய நமோ நம:

நமஸ்காரம் ஸ்ரீசக்கரத்திற்கு முன்பாக ஆண்கள் நெடுஞ்சாண் கிடையாக மும்முறை விழுந்து வணங்குதல் வேண்டும். ஸ்ரீசக்கர பூஜையை பெண்களும் செய்யலாம் என்று கூறினேன் அல்லவா? பெண்கள் மண்டியிட்டு வணங்குதல் வேண்டும். பின்னர் கர்ப்பூர ஹாரத்தி செய்தல் வேண்டும்.

கர்ப்பூரதீபம் ஸுபகே ஸர்வமங்கன வர்த்தநம்
ஸர்வ வியாதிஹரம் தேவி க்ருஷ்யதாம் அம்பிகே சிவ
*கர்ப்பூர தீபம் ஸமர்ப்பயாமி

விக்ன நிவர்த்தி

சாதகர், தான் செய்த பூஜையில் சொல்லிய மந்திரத்தில் ஏதேனும் குற்றம் குறை இருந்தால், சக்ரேஸ்வரி அதனை ஒரு பொருட்டாக எடுத்துக் கொள்ளாமல் தன்னை மன்னித்து அருள் புரிய வேண்டும் என்று இறைவனிடம் கேட்பது கீழ் வருகின்ற மந்திர ஸ்லோகம் ஆகும்.

மந்திர ஹீநம் க்ரியா ஹீநம் பக்தி ஹீநம் சக்ரேஸ்வரி
யத்பூஜிதம் மயாதேவ பரிபூர்ணம் ததஸ்து தே

ப்ரார்த்தனை :-

ஸர்வ மங்கன மாங்கள்யே ஸிவே ஸர்வார்த்த ஸாதிகே
ஸரண்யே த்ரியம்பகே கௌரி நாராயணி நமோஸ்து தே
சுபம் தேஹி யஸோ தேஹி பகம்பகவிதி தேஹி மே
புத்ராந் தேஹி தநம் தேஹி ஸர்வாந் காமாந் ப்ரதேஹிமே

ஸங்கீத சக்கரம்

இனிய ஓசையே இசை என்பதாகும். இசையை தம் உயிர் மூச்சாக பலர் நினைத்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றனர். இசையை பயில்வதற்காக பலர் எத்தனை இடர்பாடுகள் துன்பங்கள் நேர்ந்தாலும் அவற்றை சமாளித்து இசை பயில்கின்றனர். இசை பயில்வதற்கு நிச்சயமாக வரம் பெற்று (கொடுத்து வைத்து இருக்க வேண்டும் என்பார்களே அவ்வாறு கடவுளின் அருள் - ப்ராப்தம்) இருக்க வேண்டும். நீங்கள் கோயில்களில் அர்ச்சனை செய்யும்போது குருக்கள் "தன, தான்ய, வித்யா, சந்தான ப்ராப்தி சித்தி ரஸ்து" என்று சொல்வதை கேட்டிருக்கலாம். இதில் "வித்யா ப்ராப்தம்" என்பது இசை, நாட்டியம் மற்றும் நுட்பமான கலைகளை பயில ப்ராப்தம் இருக்க வேண்டும். ஆதலால், இசைப்பயில கடவுளின் அருள் நிச்சயமாக வேண்டும்.

சங்கீத சக்கரம் என்றால், இசை வளம் தருகின்ற சக்கரம் பாரதி ஐக்கியமான சக்கரம் என்று பொருளாகும். இசையில் வாழ்நாள் முழுவதும் தொடர்ந்து பணி புரியவும் இசையில் மேன்மேலும் புகழ் பெறவும் சங்கீத சக்கரம் துணையிருந்து அருள் புரியும். உண்மையில் சங்கீத சக்கர அமைப்பு எவ்வாறு உள்ளது என்பதை புரிந்துக் கொள்ள வேண்டியது மிக அவசியமாகும். சங்கீத சக்கரத்தில் உள்ள ஆவரணங்களை அதாவது பூபுரங்களையும் கமல தளங்களையும் திரிகோணங்களையும் பீஜத்தையும் (பிந்து) தனித்தனியாக வணங்குதல் அவசியம். இவற்றில் ஆவாஹணித்துள்ள சக்திகளையும் அந்த சக்திகள் நமக்கு நல்கும் வரங்களையும் பற்றி தெளிவாக அறிதல் வேண்டும்.

சங்கீத சக்கரத்தை வணங்குவதால் பெறுகின்ற பலன்கள்

☀ சங்கீத சக்கர பூஜை செய்கின்ற இல்லத்தில் மேதாவிலாசமும் செல்வச் செழிப்பும் நிம்மதியும் நிலவும்.

☀ சங்கீத சக்கர பூஜை செய்கின்ற இல்லத்தில் உள்ள குழந்தைகளின் சத்வித்தைகள் பரிபூரணமாகி அவர்கள் அதில் புகழ் பெறுவார்கள்.

☀ சங்கீத சக்கர பூஜை செய்கின்ற இல்லத்தில் பயில்கின்ற வித்தைகளுக்கு எத்தகைய இடையூறும் இன்னல்களும் நெருங்கவே நெருங்காது.

☀ சங்கீத சக்கர பூஜை செய்கின்ற இல்லத்தில் எப்போதுமே மங்களகரமான சூழ்நிலை நிலவுவதைக் கண்கூடாகக் காணலாம்.

☀ சங்கீத சக்கர பூஜை செய்கின்ற இல்லத்தில் உள்ளவர்களின் கற்பனைகளும் படைப்புகளும் வெளியுலகை சென்றடைந்து அவர்கள் எண்ணியவாறு புகழும் பெருமையும் அவர்களை வந்தடையும்.

☀ சங்கீத சக்கர பூஜை செய்கின்ற இல்லத்தில் உள்ளவர்களின் ஒவ்வொரு செயலும் வெற்றியைப் பெற்றுத் தரும்.

☀ சங்கீத சக்கர பூஜை செய்கின்ற இல்லத்தில் உள்ளவர்களின் எண்ணமும் செயலும் நன்மையைத் தருவனவாக மட்டுமே இருக்கும்.

சங்கீத சக்கர பூஜை செய்கின்ற இல்லத்தில் அவரவர்களின் திறமைக்கேற்ப கலைத்தொழில், கலாவிருத்தி போன்றவற்றில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும்.

சங்கீத சக்கர பூஜை செய்கின்றவர்கள் சொல்கின்ற வாக்கு நிச்சயமாக பலிக்கும்.

சங்கீத சக்கர பூஜை செய்கின்ற இல்லத்தில் கவலையும் வறுமையும் இருப்பதில்லை. இருப்பதில் திருப்தி அடைகின்ற மனம் கிடைக்கப் பெறுவார்கள்.

சங்கீத சக்கர பூஜை செய்கின்ற இல்லத்தில் தேவைகள் தக்க சமயத்தில் சரியாக யாரும் எதிர்பாராத விதத்தில் தானாக நடந்தேறும்.

சங்கீத சக்கர பூஜை செய்கின்ற இல்லத்தில் தெய்வீகமான சூழ்நிலை நிலவுவதால் சண்டை, சச்சரவுகள், துவேஷங்கள், பொறாமை, தேவையற்ற பேச்சுக்கள் இருக்கவே இருக்காது. மேலும், மன கிலேசம், மன மயக்கம், பயம், துக்கம், கலவரம் போன்றவை நெருங்காது. இதனால் எப்போதுமே சரஸ்வதி ஹம்சம் அந்த இல்லங்களில் நிலவும். கலைநிறை இல்லமாக ஆலயமாக காணப்படும்.

சங்கீத சக்கர பூஜை செய்கின்ற இல்லத்தில் கலைஞர்களுக்கு நிச்சலனமான நித்திரை இருக்கும். நித்திரையிலும் கலையுணர்வே மேலோங்கும். இதலால், கனவுகளினால் தோன்றும் பயம் தோன்றவே தோன்றாது.

சங்கீத சக்கர பூஜை செய்கின்ற இல்லத்தில் தேவியானவள் ராஜராஜேஸ்வரியாக, ராஜ மாதங்கியாக இருந்து காப்பாள்.

சங்கீத சக்கர பூஜை செய்கின்ற இல்லத்தில் நோய், நொடிகள் அண்டுவதில்லை. விதியின் வலிமையால் தீராத பிணியால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கும் மரணாவஸ்தையின்றி சுகம் பெறுவார்கள். சங்கீத சக்கரத்தை ஆழ்ந்த பக்தியோடு பூஜை செய்தவர்களுக்கும் சங்கீத சக்கரத்தின் மூல மந்திரத்தை "காயத்ரியாக உபாசனை செய்தவர்களுக்கு" மரணாவஸ்தை தவிர்க்கப்பட்டது மட்டுமன்றி உயிர் பிரிகின்ற நேரம் வரையிலும் சங்கீதத்தை சுவாசித்துக் கொண்டே இருப்பார்கள். எத்தனையோ மஹான்களுக்கு பாடிக்கொண்டிருக்கும் நேரத்தில் வாசித்துக் கொண்டிருக்கும் நேரத்தில் சாதகம் செய்துக் கொண்டிருக்கும் நேரத்தில் நேரத்தில் உயிர் பிரிந்துள்ளது. இதனையே "வித்யா சுகஸித்தி" என்பார்கள்.

ஆழ்ந்த ஈடுபாடுடன் மனம் ஒன்றி சங்கீத சக்கர பூஜை செய்கின்றவர் மனதில் தீர்க்க தரிசன நினைவுகள் தோன்றும். தன் எதிரில் உள்ளவருக்கு நடக்க இருக்கின்ற எதிர்கால நடப்புகள் பிரசன்னமாக கண்களுக்கு தெரியும். சங்கீத சக்கர பூஜை செய்கின்ற சாதகர்களுக்கு தாழ்வு, மரணம் போன்ற எத்தகைய பயமும் இருப்பதில்லை.

சங்கீத சக்கர பூஜை செய்கின்ற சாதகர்கள், எப்போதுமே உலகில் உள்ள ஏதோ ஒரு மிக பெரிய சக்தி தன்னை விடாமல் தொடர்ந்து வந்து காப்பாற்றிக் கொண்டுள்ளதாகவும் தான் செய்கின்ற ஒவ்வொரு செயலும் அந்த சக்தியால் தான் நடைப்பெறுகிறது என்கின்ற நம்பிகையுடன் இருப்பான்.

சங்கீத சக்கர பூஜை செய்கின்ற சாதகர்களின் பார்வைக்கு தீக்ஷண்ய சக்தியும் அதே சமயத்தில் தீயவரையும் தம்பால் ஈர்த்து திருத்தும் ஆகர்ஷண சக்தியும் இருக்கும்.

சங்கீத சக்கர பூஜை செய்கின்ற சாதகர்களிடம் நட்புக்காக வருகின்றவர்கள் கூட அவரிடத்தில் ஆசியும் அறிவுரையும் கேட்பார்கள். சங்கீத சக்கர பூஜை செய்கின்ற கலைஞர்களுக்கு இசையில் வரசித்தி கிடைக்கும். அதாவது மஹான்கள் எழுதிய பாடல்களை பாடும்போது பாடலில் வருகின்ற பிரார்த்தனைகள் எதிரில் இருப்பவர்களை ஆசிர்வதிக்கும்.

சங்கீத சக்கர பூஜை செய்கின்ற கலைஞர்கள் தமது நாவினால் தவறுதலாக கூட எவரையும் சபிப்பதோ திட்டுவதோ கூடாது. காரணம், அவர்களின் சொல் நிச்சயமாக பலிக்கும்.

வறுமை, மனவருத்தம், வாழ்க்கையில் பிடிப்பின்மை, எப்போதும் சஞ்சலம் உடையவர்கள் ஆகியோர் சங்கீத சக்கர பூஜை செய்கின்ற இல்லத்தில் (கலைஞர்கள் சங்கீத சக்கர பூஜை செய்கின்ற சமயத்தில்) அமர்ந்திருந்தால் அவர்களின் குறைகள் தீர்ந்து சுகம் பெறுவார்கள்.

சங்கீத சக்கர பூஜை செய்கின்ற இல்லத்தில் குரு கடாക്ഷம் நிறைந்து இருக்கும். குருவின் அருள் இல்லாது எந்த காரியத்திலும் ஜெயம் இல்லை. இங்கு நிச்சயமாக ஒரு விஷயத்தை கூற வேண்டிய நிர்ப்பந்தம் உள்ளது. இசை மட்டுமன்றி எத்தகைய கலைகளானாலும் பல குருமார்கள் ஆத்மார்த்தமாக கற்று தருவதில்லை. பணம் ஒன்றே குறியாக இருக்கிறார்கள் என்கின்ற கூற்று சற்று உண்மையே. ஆயினும்

அத்தகைய குருமார்களையும் சங்கீத சக்கர பூஜையின் போது செய்கின்ற பிரார்த்தனையும் மந்திர உச்சரிப்புகளும் அவர்களை மனமுவந்து சொல்லி தருகின்ற மன பக்குவத்திற்கு மாற்றி விடும். "குருலேக எடுவண்டி குணிகி தெலியகபோது" என்ற பூநீதியாக ப்ரஹ்மம் அவர்களின் வார்த்தைக்கிணங்க குருமார்களும் தம்மிடம் வருபவர்களுக்கு நல்ல முறையில் தெள்ளத் தெளிவாக கலைகளை கற்றுத் தருதல் ஆசிரிய பணிக்கே சிறப்பினை தரும்.

இதனை நான் சங்கீத சக்கர பூஜையில் செய்த அனுபவ பலனால் கூறுகிறேன். அடியேன் முப்பத்தாறு இசைக் கருவிகளையும் நான்கைந்து மொழிகளிலும் பரிச்சயம் உள்ளவன். மந்திர தந்திர யந்திர உபாசனைகளில் பரிச்சயம் உள்ளவன். எனக்கு ஏராளமான குருநாதர்கள் "பழுமரம் நாடும் பறவை போல" ஒவ்வொரு கலைகளையும் ஒவ்வொரு குருமார்களை நாடித்தேடி பயின்றவன். அடியேனின் பூஜை பலனாலும் மனமுருகிய பிரார்த்தனை பலனாலும் எனது குருநாதர்கள் எவருமே என்னிடம் எதையும் மறைத்ததில்லை. குருவிடம் வைக்கின்ற பக்தி உண்மையானதாக இருக்க வேண்டும். அது மட்டும் அல்லாது சங்கீத சக்கர பூஜையின் மகத்துவமும் பலாபலனும் சேர்ந்துள்ளது என்பது ஆணித்தரமான கருத்தாகும். இந்த ஸங்கீத சக்கர பூஜை செய்கின்ற நீங்களும் மனமுவந்து செய்தால் எதிர்பார்க்கின்ற அறிவும் அருளும் தானாக உங்களை வந்தடையும்.

❁ சங்கீத சக்கர பூஜை செய்கின்ற சாதகருக்கு மெய்ஞான சிந்தனையை பற்றிய ஆர்வமும் மெய்ஞான ஆதிக்கமும் மெய்ஞான போதனையும் தோன்றும். மெய்ஞான சிந்தனை

என்றவுடன் துறவறம் என்று மயங்கத் தேவையில்லை. இல்லறத்திலிருந்து விலகுவதும் இல்லை. நாம் சாப்பிடுகின்ற ஒரு பொருளை இது எத்தகைய பொருளில் செய்யப்பட்டுள்ளது என்பதும் எத்தகைய பலன்களை தரும் இதனால் ஏதேனும் தீமை விளையுமா? என்ற விவரங்களை தெரிந்துக் கொள்கிறோம் அல்லவா? அதுபோன்றே நாம் பயில்கின்ற மற்றும் பார்த்தும் கேட்டும் தெரிந்துக் கொள்கின்ற ஒவ்வொரு விஷயங்களை பற்றிய விவரங்களை துல்லியமாக அறிந்துக் கொள்கின்ற ஆர்வம் அனைவருக்கும் தோன்றாது. அத்தகைய நினைவும் ஆர்வமும் சங்கீத சக்கர பூஜையை செய்கின்ற சாதகர்களுக்கு தோன்றும். இந்த ஆர்வமே பல பெரிய சாதனைகளுக்கு ஆய்வுகளுக்கு வித்தாகும் இதனையே மெய்ஞான சிந்தனை என்று கூறப்படும். இந்த மெய்ஞான சிந்தனை ஆன்மீகத்தில் இருந்தால் தவசீலர்களாகவும் நாட்டியத்தில் இருந்தால் நாட்டிய விற்பன்னர்களாகவும் இசையில் இருந்தால் இசை ஆராய்ச்சியாளர்களாகவும் அறிஞர்களாகவும் இருப்பார்கள்.

சங்கீத சக்கர பூஜை அறுபத்து நான்கு கலைகளிலும் குறிப்பாக ஜோதிஷம், இசை, நாட்டியம், வாக்காதுர்யம் (வழக்கறிஞர்கள்), கவிஞர்களுக்கு மிகவும் முக்கியமானதாகும். இவற்றிற்கு எல்லாம் சிகரம் வைத்தாற் போல சங்கீத சக்கர பூஜையை தன் வாழ்க்கையில் ஒருவன் தான் இயற்கை எய்தும் வரையில் செய்தானானால் நிச்சயமாக அடுத்த பிறவி இல்லை. அப்படியே இருப்பினும் ராஜயோகத்தோடு கூடிய மிகப்பெரிய கலைஞனாகவும் இளமையியேலே மிக ஆச்சரியபடத்தக்க மற்றும் மற்றவர்களால் போற்றத்தக்க ஞானத்தோடும் பிறப்பான் என்பது நிச்சயம்.

சங்கீத சக்கர பூஜையும் வேண்டுதல்களும்

சங்கீத சக்கர பூஜையை தினமும் செய்தல் வேண்டும். காலையில் சூரியோதயத்திற்கு இரண்டு மணி நேரம் முன்பாக எழுந்து குளித்து நித்யானுஷ்டானங்கள் முடித்து சங்கீத சக்கர பூஜையை சிரத்தையோடு இந்த நூலில் குறிப்பிட்ட முறையோடு செய்ய வேண்டும். சங்கீத சக்கர பூஜையை செய்ய சுமார் ஒன்று முதல் இரண்டு மணி நேரம் பிடிக்கும்.

சங்கீத சக்கர பூஜையை விரதமாக அனுஷ்டித்து இடையில் தடைபடாது ஒரு மண்டலம் முதல் எட்டு மண்டலங்கள் செய்யும் சாதகர்களுக்கு யோகிகளுக்கு நிகரான தவபலம் கிடைக்கும். இவ்வாறு பூஜை செய்கின்ற சாதகர்கள் கீத கான வாத்ய கலாதாரர்களாக (கவிஞர், பாடகர், இசைக் கருவிகள் இசைப்பவர்கள்) இருந்தால் தங்களின் "இசை திறமையால்" "மழையை பொழிய செய்யலாம், நோயை போக்கலாம் மேலும் எத்தனையோ விந்தைகள் செய்யலாம். இவர்கள் வைத்து வணங்குகின்ற சங்கீத சக்கர யந்திரத்திற்கும் ப்ரத்யேகமான சக்தி வந்துவிடும். இவர்களிடம் வித்தை பயில்கின்ற மாணவர்களும் அல்லது கல்வி பயில்கின்ற மாணவர்களும் கூட இந்த சக்கரத்தினை ஆலயத்திற்கு சென்று வணங்குவதுபோல வணங்கி வந்தால் வித்தை விருத்தியாகும்.

இவ்வாறு சங்கீத சக்கர பூஜையை செய்வதால் எத்தகைய பலன்கள் கிடைக்கும் அவற்றிற்கு எத்தனை நாட்கள் சங்கீத சக்கர பூஜையை செய்தல் வேண்டும் என்று இப்போது பார்ப்போம்.

சங்கீத சக்கர தகட்டினை முதன் முதலாக வீட்டில் வைத்து பூஜை செய்கின்ற சாதகர்கள் யந்த்ரத்திற்கு உரு ஏற்ற வேண்டும். இதற்கு மூன்று மண்டலங்கள் சங்கீத சக்கர பூஜையை செய்தல் வேண்டும். ஒரு மண்டலம் என்பது 48 நாட்கள் ஆகும்.

சங்கீத சக்கர பூஜையை ஒரு மண்டலம் இந்தநூலில் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு சிரத்தையுடன் செய்து முடித்தபின்பு காலையில் எழுந்ததும் சாதாரணமாக சங்கீத சக்கரத்தை கழுவி சுத்தம் செய்து பொட்டிட்டு மூல மந்த்ரங்கள் கூறி ஆவரண மந்த்ரங்கள் மட்டும் கூறி சங்கீத சக்கர பூஜையை தொடர்ந்து செய்யலாம். ஆனால், சங்கீதத்தில் சாதிக்க நினைக்கிறவர்கள் நிச்சயமாக மூன்று மண்டலங்கள் சங்கீத சக்கர பூஜையை தொடர்ந்து செய்தல் வேண்டும்.

தொழில் ரீதியாக பயணம் செய்கின்ற கலைஞர்கள் சங்கீத சக்கரத்தினை வீட்டில் வைத்து விட்டு சங்கீத சக்கரத்தின் படத்தினை தன்னுடன் எடுத்து சென்று காலையில் பூஜை செய்யலாம். படத்திற்கு அபிஷேகம் செய்வதை தவிர்க்க வேண்டும். மூன்று மண்டல காலத்திற்கு பிறகு சங்கீத சக்கர பூஜையை தொடர்ந்து செய்யும் போது வெள்ளிக்கிழமைகளில் மட்டும் செய்தால் போதுமானது.

சங்கீத சக்கர பூஜையை செய்வதால் கலைப்பயில்கின்ற மாணவர்களுக்கு இசைக்கலைஞர்களுக்கு எத்தகைய பலன்கள் கிடைக்கும் என இப்போது பார்ப்போம்.

கலைப்பயில்கின்ற மாணவர்களுக்கு பலன்கள்

கல்வி மற்றும் கலைப்பயில்கின்ற மாணவ, மாணவிகள் தங்கள் படிப்பில் மிகுந்த கவனம் செலுத்தி அதே சமயம் இந்த சங்கீத சக்கரத்தினை பக்தி சிரத்தையுடன் பூஜித்து வந்தால் தங்கள் கல்வி மற்றும் கலைகளில் உன்னத நிலையை அடைவார்கள். குறிப்பாக நினைவுத் திறன் அதிகமாவதுடன் அவர்களின் படைப்புத்திறனும் சிறப்பாகும்.

எத்தகைய திறமையும் அறிவும் அனைத்து பாடங்களையும் மிகத் தெளிவாக படித்து இருக்கும் மாணவ, மாணவிகளாக இருப்பினும் அவர்கள் தேர்விலோ அல்லது திறமையை காண்பிக்க வேண்டிய இடங்களிலோ அவர்களின் படைப்புத்திறனை பொருத்தே அவர்கள் முன்னிலை பெறுவார்கள் அல்லவா? அத்தகைய படைப்பு திறனும் குறுகிய கால அவகாசத்தில் அதாவது ஒரு சில மணித்துளிகளில் நிர்ணயிக்கப்பட வேண்டும். அத்தகைய சந்தர்பங்களில் மாணவ, மாணவியர்கள் படப்படப்பின் எல்லைக்கே போய்விடுவதுண்டு. காரணம் சிறப்பான படைப்புக்கான வார்த்தைகள், முறைகள், அமைப்புகள் வராததேயாகும். பின்னர் ஒரு சில மணிக்கு பின்னர் ஆஹா இப்படி செய்திருக்கலாமே என்று எண்ணுவார்கள். காலம் கடந்த பின்பு தோன்றுகின்ற அந்த படைப்புகள் பயனற்றதல்லவா? அத்தகைய சந்தர்பங்களில் சங்கீத சக்கர பூஜை செய்தவர்களுக்கு நிதர்சனமான படைப்பாற்றல் தோன்றும். நிர்ணயம், படைப்புத்திறன், படைப்பில் மற்றவரை கவரும் ஆற்றல், குறிப்பாக பாமர ஜனங்களையும் கவரும் விதத்தில் படைக்கும் ஆற்றல், கூரிய சிந்தனை, கற்பனை வளம், வார்த்தை ஜாலம், அமைப்பில் புதுமை, படைப்பில் வேகம், படைப்புக் காலத்தில்

உடல் ஆரோக்கியம் போன்றவை முன்னேற துடிக்கின்ற மாணவ மாணவிகளுக்கு நிச்சயமாக தேவை. இத்தகைய நலங்களை சங்கீத சக்கர பூஜையால் அடையலாம்.

புதிதாக இசை, நாட்டியம் படிக்கின்ற மாணவ மாணவிகள் சங்கீத சக்கர பூஜையை செய்தால் அவர்கள் பழகுகின்ற கலையை தொடர்ந்து பயில் இயலும். இசை, நாட்டியம் படிக்கின்ற மாணவ, மாணவிகள் பலர் ஆர்வம் அதிகம் இருந்தும் கலைப்பயிலத்தக்க அறிவு இருந்தும் ஏதோ பல்வேறு காரணங்களுக்காக தொடர்ந்து படிக்க இயலாமற் போவதைக் காண்கின்றோம். இத்தகைய குறையிலிருந்து மீள சங்கீத சக்கர பூஜை நல்வரம் அருளும். இங்கு நான் மிக முக்கியமாக ஒன்றை குறிப்பிட ஆசைப்படுகின்றேன்.

கமார் கால்நூற்றாண்டுக்கும் மேலாக வாய்ப்பாட்டு, குரலிசையில் சிறப்புப் பயிற்சி பல்வேறு இசைக்கருவிகள், நாட்டியம், இசையமைப்புக்கலை, இசை நாட்டியம் ஆகியவற்றில் ஆய்வு செய்பவர்களுக்கு வழிக்காட்டியாக இருந்து வருகின்ற அடியேன் கலைப் பயிலத்தக்க அறிவு பலருக்கு இருந்தும் ஏதோ பல்வேறு காரணங்களுக்காக அவர்கள் அக்கலையை தொடர்ந்து படிக்க இயலாமற் போவது ஏன் என்று பலமுறை யோசிப்பேன். எனது சொந்த அனுபவத்திலும் என்னிடமும் வேறு பல இசைக் கலைஞர்களிடமும் இசை, நாட்டியம் பயில்பவர்கள் தொடர்ந்து பயிலாமல் போவதன் காரணங்களை குறித்து ஆய்வு முறையில் ஆராய்ந்து பார்த்துள்ளேன். இசை பயில் ப்ராப்தம் தேவை என்பதே பதிலாக கிடைக்கும்.

பல சூழ்நிலைகளில் பலர், கலைப்பயில்வதை நிறுத்திய காரணங்கள் மிகவும் தேவையற்ற எதற்கும் உதவாத காரணங்களாக இருக்கும். அதன் காரணம் என்னவென்றால் அந்த மாணவ, மாணவிகளின் கலைப் பயிற்சி ப்ராப்தம், அமைப்பு, வரம் அதிகமாக இல்லை என்றே உணர்ந்தேன். கலைக்காக செலவழிக்க இயலாத சூழ்நிலை, திடீர் என்று குடும்பத்தில் வருமான இழப்பு, வகுப்பு நாட்களில் தொடர்ச்சியாக தவிர்க்க முடியாத வேறு பணிகளால் மனந்தளர்ந்து விடுதல், பணி செய்கின்ற அல்லது பள்ளிப் படிப்பில் தொய்வு, வீட்டில் ஏற்படுகின்ற ஏதேனும் அமங்கல நிகழ்வுகள், சில பெற்றோர்களின் தான் என்ற ஆணவம், தேவையற்ற பிடிவாதம் இப்படி பல்வேறு காரணங்களால் மாணவ, மாணவிகளின் கலைப்பயில்கின்ற பயணம் தடைப்பெறுவதை நான் பார்த்திருக்கின்றேன்.

சித்தர்களில் மிக சிறந்தவராக கருதப்படுபவர்கள் அகத்தியரும் போகரும் ஆகும். போகர் 7000 என்ற நூலினை நான் படித்துக் கொண்டிருந்த போது அதில் ஒரு இடத்தில் கலைப்பயிற்சி பெருக போகர் கூறிய அறிவுரையும் மந்திரமும் மிக சுருக்கமாக தரப்பட்டிருந்தது. அதனை அடிப்படையாக வைத்து எனது அனுபவம் மற்றும் யந்த்ர சாஸ்திரத்தில் எனக்கிருந்த சிற்றறிவுடன் நான் வணங்குகின்ற எனது ஞான குருமார்களான ஆதி சங்கரர், அகத்திய மாமுனிவர் ஆகியோரின் ஆசியுடன் இந்த சங்கீத சக்கரத்தை படைத்துள்ளேன். இந்த சங்கீத சக்கரம் நூலாக வருவதற்கு முன்பே எனது மாணவர்கள் சக கலைஞர்கள் பலருக்கு சக்கரமாக எழுதி தந்து அவர்கள் நல்ல நிலையில் தொழிற்

கலைஞர்களாக இருப்பதை எண்ணி பெருமிதமும் அடைகின்றேன். அதுபோன்றே இந்த சங்கீத சக்கரத்தை பக்தியுடன் பூஜை செய்து மூல மந்த்ர உபதேசம் பெற்று இசையில் நல்ல நிலையை அடைய நான் அன்றாடம் வணங்குகின்ற மூகாம்பிகை அருள்வாள் என்று பரிபூர்ணமாக நம்புகின்றேன்.

இன்றைய விஞ்ஞான உலகில் மாணவ, மாணவிகள் பள்ளி மற்றும் கல்லூரிப் பாடங்களை மட்டும் படித்தால் போதாது. அந்த பாடங்களை புரிந்து செயல்படுத்தும் பொது அறிவினையும் கற்பனைத் திறனையும் விரைந்து செயலாற்றும் வேத்தையும் விவேகத்தையும் பெற வேண்டும். அதற்கு இசையும் நாட்டியமுமே சிறந்த மார்க்கம் ஆகும். பாரதத்தின் சிறந்த கணித மேதையும் கணிணியை விட வேகமாக கணக்கு போடுகின்ற சகுந்தலா தேவி அவர்கள், ஒரு பேட்டியின் போது பின்வருமாறு குறிப்பிட்டிருந்தார். நான், இசையை முறைப்படி பயின்று அதில் ஒரு உன்னதமான நிலையை அடைந்திருந்தால் நான் இன்று கணக்கு போடுகின்ற வேகத்தைவிட இன்னும் சற்று கூடுதலாக வேகமாக கணக்கினை போடுவேன். என்றார்கள். ஆதலால், மாணவர்கள் இசையையும் நாட்டியத்தையும் திறம்பட பயின்றால் அவர்களின் வாழ்வில் திட்டமிடல், துணிந்து செயல்வகை, கற்பனை, விரைந்து செயலாற்றும் திறன், துல்லியம், காலந்தவறாமை, அழகுபட படைத்தல் போன்ற பல்வேறு குணங்கள் அவர்களிடம் பெருகும். அத்தகைய நுண்கலைகளை பயிலும்போது ஓரிரு மாதங்களில் அந்த கலையைப் பயில இயலாது. சங்கீதம் மற்றும் நாட்டியம் பயில அதில் புகழ் பெற அக்கலையுலகில் நீண்டு நிலைத்திருக்க இறைவனின் பரிபூரணமான அருள் தேவை.

அத்தகைய அருளைப் பெற சங்கீத சக்கரம் பெரிதும் துணைப் புரியும். மேலும் கல்வியிலும் நுண்கல்விகளிலும் [Professional course] நல்ல மதிப்பெண் பெற்று கற்ற கல்வி சம்பந்தப்பட்ட பணியையே செய்யவும் சங்கீத சக்கரம் துணை புரியும்.

இசைக்கலைஞர்களுக்கு பலன்கள்

இசைக் கலைஞர்கள் என்றால் இசையை தொழில் ரீதியாகவோ பொழுது போக்காகவோ (இசைக் கருவிகளின் மூலமாகவோ அல்லது வாய்வழி பாடுவோரை) குறிக்கும். இசையை பயின்று கொண்டு இருப்பவர்கள் இசைக் கலைஞர்கள் அல்ல. இந்த விஷயத்தில் "கற்றது கைமண் அளவு, கல்லாதது உலகளவு" என்ற விவாதம் வேண்டாம். இசைக்கலைஞர்கள் தமது நிகழ்ச்சிகளில் தம் படைப்பாற்றலை வெளிப்படுத்தவும் நற்பெயர் பெறவும், தொழில் விருத்தியாகவும், மேன்மேலும் புகழ் பெறவும் விரும்புவது இயற்கை அன்றோ? அத்தகைய அவர்களது அபிலாஷைகள் அனைத்தும் சங்கீத சக்கர பூஜையால் இனிதே நிறைவேறும். செய்தொழிலில் வாய்ப்புகள் மனம் நிறைந்தாற்போல நடக்கவும், தொழில் செய்யும் போதே கலை விருத்தியாகவும் புதியன படைத்து பெரும்புகழடையவும் மிக முக்கியமாக பாட்டு பாடுவோரயினும் சரி, இசைக்கருவிகள் இசைப்பவராயினும் சரி, இசையமைப்பவர்களாயினும் சரி, இசைக்காக பாடல்கள் எழுதுபவராயினும் சரி அவர்களின் படைப்புகள் மக்கள் மத்தியில் பரவி மதிக்கத்தக்க வகையில் இருக்கும் அமைப்பை சங்கீத சக்கர பூஜை ஏற்படுத்தி தரும்.

இசைக்கலைஞருக்கு மிக இன்றியமையாதது தம் உடன் பாடுகின்ற அல்லது இசைக்கின்ற எதிராளியின் படைப்புகள், பாடல்கள், இராக பாவங்கள், தாளக்கணக்குகள் மேலும் சங்கீதத்தில் உள்ள நுட்பமான வேலைப்பாடுகளை உடனேயே புரிந்துக் கொள்ளும் ஆற்றல் ஆகும். இந்த ஆற்றல் பல இசைக்கலைஞர்களுக்கு பல வருடங்கள் ஆனாலும் ஏனோ வருவதில்லை. பல இசையமைப்பாளர்கள் தாங்களாக சொந்தமாக இசையமைப்பார்கள். ஆனால், எந்த ஒரு பாடலையும் கேட்டதை கேட்டவாறு வாசிக்கும் ஆற்றல் இருப்பதில்லை. இவ்வாறு வாசிப்பதற்காக அவர்கள் பல முயற்சிகள் செய்வார்கள். இதற்கு முயற்சிகள் மட்டும் போதாது, நிச்சயமாக இறைவனின் அருள் தேவை. இத்தகைய அருளைப்பெற சங்கீத சக்கரம் ஒன்றே வழியாகும்.

திரையிசைக் கலைஞர்கள், கர்னாடக இசைக் கலைஞர்களே அல்லாது திரையுலக நடிக, நடிகையர்கள், படத்தயாரிப்பாளர்கள், தொழில் நுட்பக் கலைஞர்கள் போன்ற கலைத்துறை சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து பிரிவினரும் கலைகளில் உயர்நிலையை அடைய சங்கீத சக்ரேஸ்வரியின் அருளைப் பெறவேண்டும். இக்கலைஞர்களுக்கு அந்தந்த நுண்கலைகளில் சீரிய பயிற்சி மட்டும் போதாது. செய்தொழிலில் மேன்மேலும் வாய்ப்பு பெருக வேண்டும். மேலும், தொழில் செய்யும்போது தட்டுத்தடங்கலற்ற செயற்பாடும் தேவை. அப்போதுதான் அவர்களுக்கு நற்பெயரும் புகழும் கிடைக்கும். ஆதலால், கலைகளை பயில்பவரும் நுண்கலைகளில் வித்தகர்களும், நடிகர்களும், நடிகையர்களும் திரைப்பட இயக்குனர்களும், மேலும் திரையுலகத்தைச் சார்ந்த பலதரப்பட்ட பிரிவினர்களும் சங்கீத சக்கர பூஜையை செய்தல் வேண்டும்.

தற்போது அடியேனிடம் ஒரு திரைப்பட முன்னணி நடிகரும், தெலுங்கு திரைப்பட இசை அமைப்பாளர் ஒருவரும், ஹிந்தி திரைப்படம் மற்றும் பாப் இசைக்கு இசையமைக்கும் மாணவர் ஒருவரும் சங்கீத சக்கர மந்தர் உபதேசம் பெற்று தனது இல்லத்தில் சங்கீத சக்கர பூஜை செய்து வருகின்றார். இதனால், இவர்களது தொழிலும் புகழும் மேன்மேலும் பெருகி வந்துள்ளது என்று கூறும்போது சங்கீத சக்கர பூஜையின் மஹிமை மிகச் சிறப்புடையது மேன்மையுடையது பலனுடையது என்ற நம்பிக்கை எனக்கு கூட ஆழமாக வந்தடைந்தது. தன் கண் எதிரே நடப்பதும் பரிசோதனை முகமாக பலருக்கு உபதேசம் செய்து அதனால் உண்டான பலாபலன்கள் என்ன என்று ஆய்ந்தறிந்தே நமது முன்னோர்கள் இது போன்ற பூஜைகளை உபதேசம் செய்தனர்.

கலைஞராக ஆக வேண்டும் என்ற விருப்பம் உடையவர்களின் ஜாதகமும் ஜாதகத்தில் கோள்களின் நிலைகள், கைரேகை பலன்கள் போன்றவற்றை வைத்தே அவர்களின் தொழில் ஸ்தானமும் விருத்தியும் இருக்கும் அல்லவா? அடியேன் ஜோதிடம், கைரேகை, எண்கணிதம் போன்ற கலைகளில் பரிச்சயம் உடையவன். ஆனால், நான் கண் கூடாக கண்ட அனுபவம் சங்கீத சக்கர பூஜை செய்தவர்களுக்கு ஜாதகத்தில் இல்லாத கலைப்பலனும் புகழும் கிட்டியுள்ளது. இந்த சமயத்தில் அமரர் திருமுருக கிருபானந்த வாரியர் ஸ்வாமிகள் தனது பிரசங்கத்தில் பல சந்தர்பங்களில் கூறுவது எனக்கு நினைவுக்கு வருகிறது. மனிதனாக பிறந்த பக்த துருவன், பக்த மார்க்கண்டேயன் போன்றவர்கள் பக்தியால் சாதித்தவர்கள். அந்த சக்தி அவர்களுக்கு மட்டும் அல்ல நமக்கும் உண்டு. பிறவியில் இன்னது என்று நிர்ணயிக்கப்பட்ட

விதியை வெல்வது என்பது அவரவர்களின் மனம் ஒன்றிய பூஜையிலும் ஆழ்ந்த நம்பிக்கையிலுமே கிடைக்கும். அது போலவே நானறிந்த குறிப்பிட்ட இருவர்களுக்கு கலையில் பிராப்தமும் உயர்வும் புகழும் கிடைத்தது என்றால் சங்கீத சக்கர பூஜையின் பயன் என்றே சொல்ல வேண்டும். கலைஞர்கள் மேன்மை அடைய சங்கீத சக்கர யந்த்ரத்தை இல்லங்களில் வைத்து முறையோடு ஒரு மண்டலமும் பின்னர் ஒவ்வொரு வியாழன் அன்றும் தவறாது பூஜை செய்து வருதல் வேண்டும். எல்லா நாட்களிலும் சங்கீத சக்கரத்திற்கு தூப, தீபம் காட்டி மூல மந்திரத்தை 43 முறை உச்சரித்து வந்தால் பயின்ற கலையும் கலை வெளிப்பாடும் பரிபூர்ணம் அடைந்து அக்கலையில் மேன்மேலும் நல்ல நிலையை பெறுவார்கள்.

பொதுப் பலன்கள்

வறுமை ஒழிய, கல்வி கேள்விகளில் சிறந்து விளங்க, ஆத்ம பலம் பெற, கலையில் (கவிதையில்) வாக்கு சித்தி பெற, எண்ணியது நடைப்பெற, உயர் உத்தியோகம் பெற, கடல் கடந்து புகழ் மற்றும் கலைச்சேவை புரிய, வித்தையில் ராஜ யோகம் பெற, கலை சேவையில் வம்சம் விளங்க, புகழ்பெற, சங்கீதக்கலையில் கீர்த்தி பெற்று வீடு, மனை பாக்கியம் பெற, கலைஞர்களின் சஞ்சலங்கள் நீங்க, கலைப்பயணத்தில் தடங்கல்கள் நீங்க, ஞானம் பெற இப்படி பற்பல பலன்களை பெறலாம். மேலே கூறிய சங்கீத சக்கர பூஜை முறைகளை இந்நூலில் கூறிய முறைப்படியும் பக்தி சிரத்தையோடும் பின்பற்றும் சாதகர்கள் நிச்சயமாக நற்பலனை பெறுவார்கள். அவர்களின் இல்லத்தில் செல்வம் கொழித்து அமைதியும் நிம்மதியும் மங்களங்கள் நிறைந்து நோயற்ற வாழ்வும் குறைவற்ற செல்வமும் மல்கும். நல்லறம் ஓங்குக.

சங்கீத சக்கர ஆவரணங்கள்

சங்கீத சக்கரத்தின் வரிவடிவத்தை போகரின் சீடரான புலிப்பாணியார் எட்டு ஆவரணங்களாக பிரித்துள்ளார். இதனை புலிப்பாணியாரின் சீடரான காலங்கிநாதர் பழந்தமிழ் வடிவில் நூலாக தந்தருளினார். போகரின் குருவின் பெயரும் காலங்கிநாதரே ஆகும். தேவதைகளை சேவிக்கும் போது பாதாதி வந்தனம் என்பது வழக்கம். அதாவது முதலில் பாதத்தை வணங்கிய பின்பே படிப்படியாக திருமுகத்தை ஏறேடுத்து பார்த்து வணங்க வேண்டும். அதுபோன்றே சங்கீத சக்கரத்தினை தரிசிக்கும் போதும் வெளி வரிவடிவங்களில் இருந்து உள் வரிவடிவங்களைப் பார்த்து வணங்குதல் வேண்டும்.

சங்கீத சக்கரத்தின் ஆதார எட்டு ஆவரணங்களாவன

1. வெளிகோடு என்கின்ற பீடம் - பூபுரம்
2. பதினான்கு இதழ் கொண்ட கமலதளங்கள்
3. ஏழு இதழ் கொண்ட கமலதளங்கள்
4. அறுகோணம் ஷட்கோணம்
5. ஈராறு முக்கோணம்
6. சிகர தலைகீழ் முக்கோணம்
7. மைய தலைகீழ் முக்கோணம்
8. உயிர் என்கின்ற வித்து - பிந்து

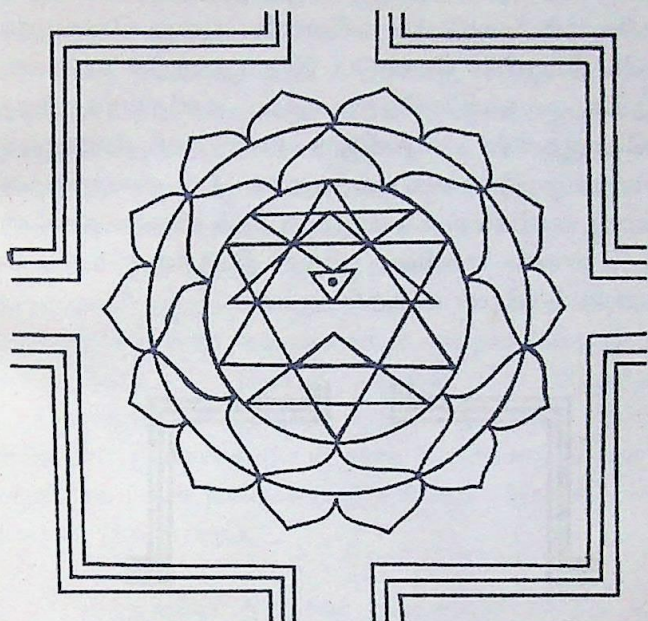
கடைசியாக சங்கீத சக்கரத்தின் பிந்து என்கின்ற மையப் பகுதியில் வீற்றிருக்கும் நாத வடிவமான பரதேவி பாரதியை பார்த்து அவளை நமது நெற்றி பொட்டில் நிலை நிறுத்தி வணங்குதல் வேண்டும்.

சங்கீத சக்கரத்தினை வணங்கும்போதும் யந்த்ர தத்துவத்தினை அறியும்போதும் சங்கீத சக்கரத்தின் ஒவ்வொரு ஆவரணங்களையும் நன்கு கவனித்து தெளிதல் வேண்டும். மேலும் சங்கீத சக்கரத்தினை ஜீவம் உள்ளதாக பாவித்து வணங்குதல் வேண்டும். சங்கீத சக்கரத்தினை ஒரு முழு வடிவமாக பார்த்து வணங்குதல் வேண்டும். சங்கீத சக்கரத்தின் தத்துவம் "ரூபாருபி" தத்துவம் ஆகும். அதாவது சக்கரத்தை நாதகாளி என்கின்ற பாரதியாக சாரதா தேவியாக மஹா சரஸ்வதியாக பாவித்து வணங்குவது முதல் முறையாகும். மேலும் ஒரு முறை பாரதியை கண்களுக்கு புலப்படாத நாதமயமான ரூபம் உடையவள் பல்வேறு பெயர்களை தாங்கிய அணுவிற்குள் வசிக்கின்ற மாயை ஆனவள். நாத வடிவான உலகத்தில் ஞானம் அளித்து காக்கும் சாரதையின் வடிவானவள். அமைதி மிகுந்த வடிவை உடையவள் என்பதாகும். இதனை கீழ்வருகின்ற ஸ்லோகம் விவரிக்கும்.

**அருப தேவி நாநாவித ரூபி நாதரூபி பிந்து மாயே
நாதவிஷ்மய ஞானதாயகி சாரதே சாந்த ஸ்வரூபி**

பாதங்கள்	= பூபுரம்
தொடைகள்	= 14 இதழ்கள் கொண்ட கமலதளம்
நாபி	= 7 இதழ்கள் கொண்ட கமலதளம்
ஹ்ருதயம்	= அறுகோணம்
கழுத்து	= ஈராறு முக்கோணம்
நெற்றி	= சிகர தலைக்கீழ் முக்கோணம்
சிரஸ்	= மைய தலைக்கீழ் முக்கோணம்
நேத்ரம்	= வித்து (பீஜம்)

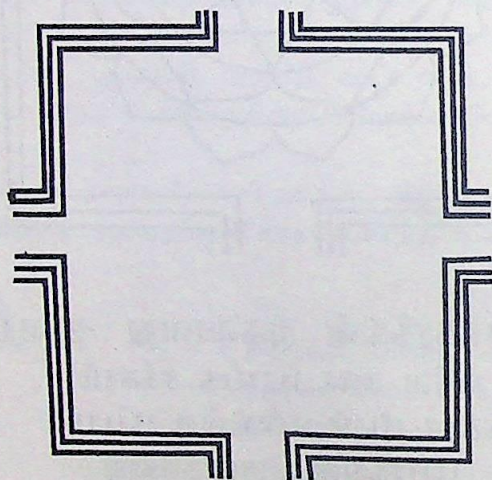
சங்கீத சக்கரம்



சங்கீத சக்கரத்தின் முதலாவது ஆவரணம்
 ஸர்வ கலா ப்ராப்த சக்கரம்
 சக்கர பீடம் என்கின்ற பூபுரம்
 பூபுரத்தின் வெளிக்கோடு

சங்கீத சக்கரத்தில் வெளிப்பக்கமாக உள்ள மூன்று வரிகளை "பூபுரம்" என்றும் "பரிபூரண ரேகா" என்றும் குறிப்பிடுவார்கள். இதனை "ஸர்வகலா ப்ராப்த" சக்கரம்

என்பார்கள். எத்தகைய ஆசைகளையும் நுகர்வதற்கு அனுபவிப்பதற்கு ப்ராப்தம் வேண்டும். பூபுரத்தில் உள்ள மூன்று புறவரிகளுள் வெளிபக்க வரியையே பூஜை செய்பவர்கள் முதலில் தியானிக்க வேண்டும். இந்த பூபுரத்தின் சக்ரேஸ்வரி "வித்யா மலஹரி" தேவியாகும். மனிதனாக பிறந்த ஒவ்வொருவரின் மனதினிலும் தீமையான எண்ணங்கள் தோன்றுவது இயற்கை. அத்தகைய தீய எண்ணங்களை அதாவது மலங்களை களைந்து, சங்கீதம் விளைவதற்கு ஏற்ற நல்ல எண்ணம் என்கின்ற விளை நிலத்தினை உண்டாக்கி தரவல்லவள் வித்யா மலஹரி ஆவாள்.



ஸ்ரீவ கலா ப்ராப்த சக்கர பீடம் என்கின்ற பூபுரம்

மனிதர்களின் மனதினில் ஆணவம், கண்மம், மாயா ஆகிய மலங்கள் தோன்றும். இத்தகைய மலங்களை நீக்கி மனிதர்களின் மனதினை நிர்வாண நிலைக்கு எடுத்து சென்று பயில்கின்ற கலைகளை கேட்ட அல்லது பார்த்த உடனேயே மனதினில் பதிய வைப்பவள் வித்யா மலஹரி ஆவாள். இந்த பூபுரத்தின் பீஜாக்கூர ஸ்வரம் "நிஷாத ஸ்வரம்" ஆகும். சங்கீத சக்கரத்தின் இந்த பூபுரங்கள் சாதகருக்கு நுண்கலைகளை, கல்விகளை பயில்கின்ற மனநிலையை எப்பொழுதும் நிலையாக வைத்திருக்கும். இந்த ஆவரணத்தின் மனோ விருத்தி "நிர்வாணம்" ஆகும். ஒருவரது மனம் நிர்வாண நிலையில் இருந்தால் எத்தகைய கலைகளையும் எளிதாக பயில இயலும். அச்சடிக்கப்பட்ட செய்தி தாளின் மீது எழுதினால் திருத்தமாகவும் எளிதாகவும் படிக்க இயலுமா? இயலாது அல்லவா? ஆனால், ஏதும் எழுதாத வெள்ளைத் தாளின் மீது எழுதினால் வெகு எளிதாக படிக்க இயலும். இதுவே மனதின் நிர்வாண நிலையாகும்.

இத்தகைய நிர்வாண நிலையை சங்கீத சக்கர பூஜையின் முதலாவது ஆவரணம் சாதகருக்கு அளிக்கும். இத்தகைய நிர்வாண நிலையை குறித்து ஆதிசங்கரர் அவர்கள் நிர்வாணாஷ்டகம் என்கின்ற பாடலை சம்ஸ்கிருதத்தில் எழுதியுள்ளார். அதற்கு அடியேன் தமிழில் பாடலும் இசையும் அமைத்துள்ளேன். "ஹார்மோனியம் மற்றும் கீபோர்டில் வாசிக்க 52 எளிய தமிழ் பாடல்கள்" என்கின்ற நூலில் உள்ளது.

மனிதனாக பிறந்த ஒவ்வொருவருக்கும் ப்ராப்தம் இல்லாவிட்டால் எதிரே இருக்கின்ற பொருளையோ அருகே உள்ள வாய்ப்பையோ கூட அடைய முடியாது. ஆதலால் தான்

ஆலயங்களில் அர்ச்சனை மற்றும் சங்கல்பம் செய்யும்போது புரோகிதர்கள் "தன, தான்ய, புத்திர, வித்யா ப்ராப்தம் சித்திய ரஸ்து" என்பார்கள்.

நிலம் ஏராளமாக இருந்தும் வீடு நிறைய தான்யங்கள் குவிந்திருந்தும் சிலர் ஒரு கைப்பிடி சாதத்திற்கு மேல் சாப்பிட முடியாத நோயாளியாக இருப்பதை நாம் பார்த்துள்ளோம். இவர்கள் 'தான்ய ப்ராப்தம்' அற்றவர்கள். நான்கைந்து குழந்தைகள் இருந்தும் அவர்களின் தேவைக்கு உதவாது பக்கத்தில் இருக்கும் யாரிடமோ உதவிக் கேட்டு இருப்பதை நாம் பார்த்துள்ளோம். இவர்கள் 'புத்திர ப்ராப்தம்' அற்றவர்கள். இதுபோன்றே கல்வியும் இசையும் நாட்டியமும் வேறு பல கலைகளும் பயில வேண்டும் என்ற ஆர்வம் பலருக்கு இருக்கும். கலைகள் பயில்வதற்கு தேவையான இடம், கற்பிக்கும் ஆசிரியர்கள், தேவையான பணம் அனைத்துமே இருந்தும் நேரமோ உடல்நிலையோ சூழ்நிலையோ இவர்களுக்கு அமையாது. இதையே 'வித்யா ப்ராப்தம்' அற்றவர்கள் என்பார்கள். இந்த சங்கீத சக்கர பூஜையால் தாங்கள் விரும்புகின்ற நுண்கலைகளை எத்தகைய தடையுமின்றி பயிலும் பாக்கியத்தைப் பெறலாம்.

பூபுரத்தின் இடைக்கோடு

சங்கீத சக்கரத்தின் பூபுரத்தில் உள்ள இடைக்கோட்டில் "கலாவித்ரா தேவி" மற்றும் "கலாவிதி தேவி" ஆகியோர் குடிக்கொண்டுள்ளனர். இவர்கள் மனிதனுக்கு அறுபத்து நான்கு

கலைகளை வழங்கும் தேவியர்கள் ஆவார்கள். ஒரு மனிதனின் கலை ஆசை இனிதே நிறைவேற அவனது கலையைக் குறித்த விதி சிறப்பாக இருக்க வேண்டும். அந்த விதியை நல்குபவளே காமாக்ஷி தேவி ஆவாள். மனிதனின் ஆசையை நிறைவேற்றுகின்ற தாய் இவள். ஆதலால் ஆதி சங்கராச்சாரியார் அவர்கள் இவளை காமாக்ஷி தேவி என்றார். இவளே கலாவித்ரா மற்றும் கலாவிதி என்கின்ற பெயரில் மனிதனுக்கு அறுபத்து நான்கு கலைகளை வழங்குகின்றாள்.

இந்த அறுபத்து நான்கு கலைகளை குறித்து அடியேன் எழுதுகின்ற "அறுபத்து நான்கு கலைகள்" என்ற நூலை பார்க்கவும். அறுபத்து நான்கு கலைகளின் நுட்பங்களை குறித்து மிக விளக்கமாக எழுதியுள்ளேன். அறுபத்து நான்கு கலைகளில் இசையும் நாட்டியமும் நாடகமும் (மேடை மற்றும் திரை) கவிதையும் மிக முக்கியமானவையாகும். இந்த மூன்று கலைகளும் நன்கு வர பீடம் என்கின்ற பூபுரத்தின் இடைக்கோடு உகந்ததாகும்.

பூபுரத்தின் உட்கோடு

சங்கீத சக்கரத்தின் பூபுரத்தில் உள்ள உட்கோட்டில் "கலாவத்" என்கின்ற கலை வடிவான துர்கை ஆவாஹணித்து இருக்கிறாள். "கலாவத்" என்பது தந்திர சாஸ்திரத்தில், "நீரில் இருந்து தந்திர வித்தை பயிலும் சாதகர்கள் துர்கையை தங்கள் சரீரத்தில் ஆவாஹணிப்பது அல்லது ஐக்கியப்படுத்திக் கொள்வது" என்பதாகும். ஞானத்தை தருபவள் மஹாகாளி என்பது அனைவருக்கும் தெரியும்.

மஹாகவி காளிதாஸனுக்கு, பண்டிதர் தெனாலி ராமனுக்கு, குமர குருபரனுக்கு இப்படி பலருக்கு மகா மேதாவிலாசம் தந்தவள் அன்னை காளி தேவியாவாள். சங்கீத சக்கரத்தின் பூபுரத்தின் உள்கோடு வடிவமான கலையம்சமான துர்கை சாதகரோடு எப்போதுமே உடனிருந்து ஞானமருளி உலகளாவிய புகழை அளிப்பாள்.

கலைஞர்களுக்கு எப்போதுமே மென்மையான மனமும் துன்பங்களை தாங்கும் பக்குவமும் இருப்பதில்லை. புதிய படைப்புகளை படைக்கின்ற நிச்சிந்தையான மனம் கலைஞர்களுக்கு எப்போதும் தேவை ஆதலால், இந்த பூபுரம் இசைப் பயில்கின்ற மாணவ, மாணவிகளுக்கு, இசைக் கலைஞர்களுக்கு கலையம்சம் நிறைந்த மஹாதுர்கையாக இருந்து துன்பங்களை துடைத்து அருளும் வல்லமை உடையது.

இரண்டாம் ஆவரணம் சதுர்தஸ தளம் (கமல தளங்கள்) ஸர்வ ஆகர்ஷண சக்கரம்

சங்கீத சக்கரத்தின் இரண்டாவது ஆவரணம் "ஸர்வாகர்ஷண சக்கரம்" என்பதாகும். இந்த பூபுரத்தின் சக்ரேஸ்வரி "வித்யா சக்தி" தேவியாகும். பதினான்கு கமல தளங்களைக் கொண்டதாகும். இந்த கமல தளங்கள் வட்ட வடிவமான பீடத்தின் மீது அமைந்துள்ளது. இந்த கமலதளத்தின் பீஜாக்கூர ஸ்வரம் "தைவத ஸ்வரம்" ஆகும்.



ஸர்வாகர்ஷண சக்கரம்

சங்கீத சக்கரத்தின் இந்த கமலதளங்கள் சாதகருக்கு, அவர் பயில்கின்ற வித்தைகளுக்கு தேவையான ஈர்ப்பு சக்தியை தரும். இந்த கமல தளங்களில் பதினான்கு ஆகர்ஷண (ஈர்ப்புசக்தி) தேவிகள் உள்ளனர். அவர்களின் பெயர்களும் அவர்கள் இசைக்கலைஞர்களுக்கு தரும் பலன்களும் யாவை என்று காண்போம். இந்த ஆவரணத்தின் மனோ விருத்தி "சாஸ்விதம்" ஆகும். சாதகருக்கு எத்தகைய ஆகர்ஷண சக்தி சித்திதாலும் அது அவரை விட்டு நீங்காது நிலைத்திருக்கும்.

1 கலா ஆகர்ஷிணி - கலைகளின் தலைவியானவள் ஸ்ரீவித்யா தேவியாவாள். இவள் உபாசன கலைகளான நாட்டியம், நாடகம் (நடிப்பு - திரைப்படத்துறை), சங்கீதம், காவியம்(திரைக்கதை-

படத்தயாரிப்பு), கவிதா(பாடல் எழுதுதல்), அலங்காரம் மற்றும் அறுபத்து நான்கு கலைகளையும் சாதகருக்கு ஈர்த்து தரக்கூடிய வல்லமை உடையவள் 'கலா ஆகர்ஷிணி' ஆவாள்.

2 அவதான ஆகர்ஷிணி - வித்தை பயில்பவர்களுக்கு மிக முக்கியமான திறமை நினைவு திறனாகும். குறிப்பாக நாட்டியமும் இசையும் பயில்பவர்களுக்கு ஒரே சமயத்தில் பல விஷயங்களை கவனித்து நினைவில் வைத்துக் கொள்கின்ற திறமை தேவை. ஒரே சமயத்தில் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட செய்திகளை செய்வது அல்லது நினைவு வைத்துக் கொள்ளுதலை "அவதானம்" (நினைவு திறன்) என்பார்கள். இத்தகைய திறமையை இசைப்பயில்வோர் மற்றும் இசைக்கலைஞர்களுக்கு அருளும் தேவியே 'அவதான ஆகர்ஷிணி' ஆவாள்.

3 காமாகர்ஷிணி - மனிதனாக பிறந்த ஒவ்வொருவருக்கும் ஆசைகள் எத்தனை எத்தனையோ உள்ளன. ஆனால், அவற்றில் எத்தனை ஈடேறுகின்றது? இசைக்கலைஞர்கள் என்றால் புகழ் பெற, கடல் கடந்து செல்ல, வாக்கு சித்தியாக, புதுமைகள் படைக்க, வாரிசுகள் உருவாக, பணமும் வம்சமும் பெருக இப்படி பற்பற ஆசைகள் நிறைந்து இருப்பதில் வியப்பில்லை அல்லவா? இசைக்கலைஞர்களின் எல்லா ஆசைகளையும் பூர்த்தி செய்து வைக்கக் கூடிய தேவியையே "காமாகர்ஷிணி" என்பார்கள். இவள் சாதகரின் வலது தோளில் குடியிருப்பதாக ஐதிகம். ஆதலால், பதினான்கு கமல தளங்களை பூஜிக்கும்போது இடதுகை விரல் நுனிகளை வலது தோள்பட்டையின் மீது சாய்த்தவாறு பிடித்துக் கொண்டு இந்த ஆவரணத்திற்குரிய ஸ்லோகங்களை சொல்லியவாறே

மலரையும் அக்ஷதையையும் சங்கீத சக்கரத்தின் மீது போட வேண்டும்.

4 புத்யாகர்ஷிணி - புத்தி என்றால் ஞானம். ஆங்கிலத்தில் இதனை Knowledge என்கிறோம் அல்லவா? பலதரப்பட்ட இசையறிவும் அல்லது பயில்கின்ற கலை சம்பந்தமான அறிவை சேகரிப்பதும் அவ்வாறு சேகரித்த அறிவை தேவையான நேரத்தில் நினைவுக்கு கொண்டு வந்து பயன்படுத்தவோ அல்லது படைக்கவோ ஒரு திறமை தேவை. அத்தகைய அறிவாற்றலை வழங்குபவள் காயத்ரி தேவி. அவளே "புத்யாகர்ஷிணி" ஆவாள்.

5 சப்தாகர்ஷிணி - கல்வி, இசை, நாட்டியம் மற்றும் லலிதக்கலைகள் பயில்பவர்கள் ஒலி பேதத்தை இனம் காணும் வல்லவர்களாக இருந்தே தீர வேண்டும். ஒலியை இனம் காண்பவர்கள் அதில் சிறிது சிறிதாக அனுபவம் பெற்று இயற்கையில் கேட்கின்ற எத்தகைய ஒலிகளையும் ஸப்த ஸ்வரத்தின் எல்லைக்குள் கொணர்ந்து அதனை ஒலி நிலைகளாக கூற இயலும். இத்தகைய பயிற்சியின் உச்சப்படியாக பறவை, பூச்சியினங்கள் மற்றும் மிருகங்களின் ஒலிகளையும் அவர்களால் உய்த்துணர்ந்து இனம் பிரிக்க முடியும். இதனை அறுபத்து நான்கு கலைகளுள் ஒன்றும் நுட்பமான கலையுமான "ஒலியறிதற்கலை" என்று கூறுவார்கள். இத்தகைய சப்தத்தை அறிகின்ற திறமையை சாதகருக்கு சண்டிகேஷ்வரி வடிவினளான "ஸப்தாகர்ஷிணி" தருவாள்.

6 ஸ்பர்சாகர்ஷிணி - தொடு உணர்வு என்பதே ஸ்பர்சம் ஆகும். பஞ்சேந்திரியங்களில் தோலினால் உணர்கின்ற உணர்வே

பிரதானமான உணர்வாகும். ஆனால், ஞானேந்திரிய ஸ்பர்சம் என்பது அகத்தினால், அறிவினால் உணர்தல் என்பதாகும். காயத்ரி வடிவினாளான "ஸ்பர்சாகர்ஷிணி" இத்தகைய ஆற்றலை சங்கீத சக்கர சாதகருக்கு அருள்வாள்.

7 ரூபாகர்ஷிணி - சத்வித்தைகள் பயில்கின்ற சாதகர்கள் மற்றும் இசை, நுண்கலைகளை தொழிலாக செய்து வருகின்ற அனைவருக்கும் தாம் படைக்கின்ற படைப்பின் அமைப்பு எவ்வாறு உள்ளது என்று நிச்சயமாக தெரிந்திருக்க வேண்டும். இசையில் இதனை யதி அதாவது உருவம் மற்றும் வடிவமைப்பு **Construction** என்று கூறுவார்கள். இராக சாயல், சாஹித்ய சாயல், தாள கதியின் அமைப்பு, இராக தாள அர்த்த பாவங்கள், இவற்றின் இலக்கணங்கள் ஆகியவற்றால் இத்தகைய ரூபம் பிறக்கின்றன. இந்த ரூபத்தை சாதகருக்கு நினைவினில் நீங்காமல் நிறுத்தும் வல்லமைக் கொண்டவள் "ரூபாகர்ஷிணி" என்கின்ற வஜ்ரேஸ்வரி தேவியாகும்.

8 ரஸாகர்ஷிணி - மேலே கூறியது போன்றே ஒன்பது விதமான பாவங்களை, நவரசங்களை சாதகருக்கு அருளும் வல்லமை படைத்தவள் தாக்ஷாயிணி வடிவினாளான 'ரஸாகர்ஷிணி' ஆவாள்.

9 சித்தாகர்ஷிணி - வித்தைகளை கற்று கொண்டாலும் கற்பித்தாலும் பிரயோகித்தாலும் அந்த வித்தை சாதகருக்கு ஸித்தியைத் தரவேண்டும். அதாவது அந்த கலைஞரின் சொல்லும் செயலும் பலிக்க வேண்டும், வெற்றியை தர வேண்டும். வெற்றி தருகின்ற "சித்தாகர்ஷிணி" ராஜராஜேஸ்வரி ஆகும். சித்தாகர்ஷிணியை வணங்குபவர்க்கு செயல், படைப்பு, வாக்கு ஆகியவை பலிக்கும், வெற்றி தேடி வரும்.

10 தைர்யாகர்ஷிணி - பல கலைஞர்களுக்கு நுண்கலைகளில் மிகுதியான திறமை இருந்தும் பலர் வெளியில் தெரிவதில்லை. காரணம், இவர்களின் திறமை நான்கு சுவர்களுக்குள்ளேயே முடிந்து விடுகிறது. வெளியில் தம் திறமையை வெளிப்படுத்த போதுமான தைர்யம் இல்லை. இப்படி ஆகுமோ அல்லது அந்த தவறு நடந்த விடுமோ என்ற பயம் இவர்களுக்கு எப்போதுமே இருக்கும். நிகழ்ச்சிகளில் வாசிக்கின்ற சில கலைஞர்களுக்கும் நுண்கலைகளில் புதுமையை படைக்கின்ற சிலருக்கும் இத்தகைய அச்சம் இருப்பதுண்டு. இவர்களுக்கு பயிலும் போதும், படைக்கும்போதும் நம்பிக்கை வேண்டும். சிலர் நுண்கலையை பயிலும்போது ஏராளமாக உழைப்பார்கள். இருந்தாலும் தம்மால் முடியுமா என்ற அச்சம் அவர்களுக்குள் ஒருவித தயக்கத்தை ஏற்படுத்திக் கொண்டே இருக்கும். இதனால் இவர்கள் புகழ் பெற பின்னடைவு ஏற்படுகிறது.

சங்கீத சக்கரத்தை வைத்து பூஜிக்கின்ற சாதகர்களுக்கு கலையுலகில் கலைப்பிரவேசத்தில் கலைப்படைப்பில் இத்தகைய அதைர்யம் ஒழிந்து எதையும் சாதிக்க இயலும் என்ற நம்பிக்கை பிறக்கும். இந்த தைர்யத்தை தருபவள் ராஜமாதங்கி வடிவினாளான "தைர்யாகர்ஷிணி" ஆவாள்.

11 தனாகர்ஷிணி - கலை, இலக்கியம், ஆய்வு, போதனை இப்படி எத்தனைதான் சேவை செய்தாலும் பொருளில்லார்க்கு இவ்வுலகம் இல்லை என்பதை மறுக்க முடியுமா? பொருள் என்கின்ற தனத்தை சேகரித்து தருபவள் தனலக்ஷ்மி வடிவினாளான "தனாகர்ஷிணி" ஆவாள். சங்கீத சக்கரத்தை பூஜை செய்கின்ற சாதகர்களுக்கு செல்வம் சேரும். வறுமை என்கின்ற வார்த்தை இவர்கள் வாழ்க்கையில் வராது.

மணியணிகள், வீடு, மனை, நிலபுலன்கள், வாகன வசதி, உண்டி, உடை போன்ற, எல்லா வளங்களும் இவர்களுக்கு அன்னபூர்ணேஷ்வரி வடிவினளான சங்கீத சக்கர தனாகர்ஷிணியால் கிடைக்கும்.

12 த்யானாகர்ஷிணி - தியானம் என்பது என்ன? திரைப்படங்களில் காண்பிப்பது போல காட்டில் சென்று தவம் செய்வதா? இல்லை வீட்டிலேயே பூஜையறையில் தன்னை மறந்து கண்களை மூடிக் கொண்டு அமர்ந்து பரப்ரஹ்மத்தை நினைப்பதா? எங்கோ ஓரிடத்தில் அமர்ந்து பரவெளியில் உள்ள ஏதோ ஒரு சக்தியை நினைத்து நிம்மதியையோ அல்லது அதற்கும் மேலான ஒரு பொருளை நாடுவதா?

உண்மையில் உயர்ந்த முழுமையான நினைப்பான பரவெளியில் நிறைந்த பரம்பொருளின் பூரணத்தில் மனத்தை முழுமையாக ஒன்ற செய்தல், ஐக்கியமாகுதல், நீக்கமற கலத்தல், தனது குருதி துளிகள் ஒவ்வொன்றிலும் ஒளியான அந்த நினைப்பை உறுதிபடுத்தி பிணைத்தலே த்யானமாகும். அடியேன் எழுதி வருகின்ற ஆழ்நிலை த்யானம், யோகமும் நாட்டியக்கலையும் மற்றும் எழுதி வெளியாகி உள்ள இராகபாவர்த்தம் என்கின்ற நூல்களில் த்யானத்தின் சிறப்பினை குறிப்பிட்டுள்ளேன். த்யானத்தால் எதனையும் சாதிக்க இயலும்.

இந்த நூலை அடியேன் எழுதிக் கொண்டிருக்கும்போது மலேஷியாவில் திரைப்பட நடிக நடிகையர்களின் கலை நிகழ்ச்சியின் தொலைக்காட்சி ஒளிப்பரப்பு நடந்து கொண்டிருந்தது. அதில் குப்பர் ஸ்டார் திரு ரஜனிகாந்திடம் ஒரு மலேஷிய ரசிகர் ஒருவர் "திரு ரஜனிகாந்த் ஒரு

தொலைக்காட்சி உரையில் த்யானத்தின் மகிமையை பற்றி குறிப்பிட்டதை நினைவு கூர்ந்தார்". அப்போது திரு ரஜனிகாந்த் தியானத்தால் எதையுமே சாதிக்க இயலும் என்று கூறி ஒவ்வொருவரும் தியானம் செய்யுங்கள் என்று கேட்டுக் கொண்டார். இதனை எதற்காக இங்கு குறிப்பிடுகின்றேன் என்றால், தியானம் செய்தால் நற்பலன் கிடைக்கும் என்று சொல்வது எளிது. ஆனால், தியானத்தால் நற்பலனும் மிக முக்கியமாக ஆத்ம பலமும் பெற்ற ரஜனிகாந்த் போன்றவர்கள் குறிப்பிடுவது தங்கள் சுய அனுபவத்தையாகும்.

இசை மற்றும் திரையுலக கலைஞர்களுக்கு இத்தகைய த்யானம் அவர்கள் பயில்கின்ற அல்லது படைக்கின்ற கலைகளில் மிக உன்னதமான நிலையை ஏற்படுத்தி தரும். த்யானாகர்ஷணத்தை சாரதையின் வடிவான ப்ராஹ்மி என்கின்ற தேவி அருள்வாள்.

13 சைதன்யாகர்ஷிணி - சைதன்யம் என்றால் உணர்வு, சுயநினைவு பிரஞ்ஞை[Consciousness] என்று பொருளாகும். இங்கு கலைஞர்களுக்கு எந்த நேரத்திலும் தனது கலையை பற்றிய எண்ணம் மனதிற்குள் ஓடிக்கொண்டே இருத்தல் வேண்டும். உண்மையான கலைஞனுக்கு தான் பணியாற்றுகின்ற நுண்கலை சம்பந்தமான சிந்தனைகள் எப்போதும் அவனது மனத்திரையில் ஓடிக் கொண்டே இருக்கும். இத்தகைய நினைப்பு வர வேண்டுமானால் நுண்கலை சாதகர்கள் இசையை அல்லது தான் பயில்கின்ற கலையை நேசித்தால் மட்டும் போதாது, ஸ்வாசிக்க வேண்டும். சங்கீத சக்கர பூஜை செய்கின்ற சாதகர்களுக்கு இத்தகைய சக்தியை சைதன்யாகர்ஷிணி வடிவினளான ஸ்ரீலலிதா தேவியானவள் வழங்குவாள்.

14 நாதாகர்ஷிணி - 'நாதவிந்துகலாதி நமோநம்' என்பது திருப்புக்ஷம். நாதம் விந்துவிலிருந்து அதாவது அணுவிலிருந்து தோன்றுவதாகும். இசை மற்றும் நாட்டியக் கலைஞர்களுக்கு ஒலியின் நுட்பம், ரசபாவத்தில் உள்ள பேதங்கள், தாளம் மற்றும் அர்த்தத்தில் உள்ள விஸ்தரிப்பு நுட்பங்கள் அவர்களின் குருதியில் உள்ள அணுக்களில் கலந்திருக்க வேண்டும்.

பல இசைக் கலைஞர்கள் பாடும்போதும் இசைக்கருவிகளை இசைக்கும் போதும் ஆதார ஸ்ருதியில் துல்லியமாக கலப்பதில்லை என்று தங்களை தாங்களே குறைப்பட்டுக் கொள்வதுண்டு. ஸ்ருதி நாதம் என்பது குருநாதரின் ஆசியுடனும் இறைவனின் அருளுடனும் கிடைக்கின்ற வரமாகும். சங்கீத சக்கரத்தை வைத்து மனமுருகி பூஜிப்பவர்களுக்கு இசை சம்பந்தமான அனைத்து நுட்பங்களும் நிச்சயமாக கேட்கும். இத்தகைய நாத நினைப்பினை ஒங்கார நாதாகர்ஷிணி வடிவினான மஹா காளியானவள் வழங்குவாள்.

மூன்றாம் ஆவரணம் ஸப்த தளம் (கமல தளங்கள்) ஸர்வ வித்யா பரிபூர்ண சக்கரம்

சங்கீத சக்கரத்தின் மூன்றாவது ஆவரணம் "ஸர்வ வித்யா பரிபூர்ண சக்கரம்" என்பதாகும். இந்த ஆவரணத்தின் சக்ரேச்வரி "வித்யா நாத தேவி" ஆகும். இந்த ஆவரணம் ஏழு கமள தளங்களுடன் அதாவது தாமரை இதழ்களை போன்று வட்ட வடிவமாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது.



இந்த கமலதளத்தின் பீஜாக்கூர ஸ்வரம் "பஞ்சம ஸ்வரம்" ஆகும். சங்கீத சக்கரத்தின் இந்த கமலதளங்கள் சாதகருக்கு பயில்கின்ற வித்தைகளுக்கு தேவையான உபஜீவித மற்றும் வேத வித்யா புத்தியை தரும். வேத வித்யா புத்தி வாணி என்கின்ற கலைமகளாலும், உபஜீவித பொருட்கள் திருமகளாலும் வரமாக தரப்படும்.

இந்த கமல தளங்களில் ஏழு வேத தேவிகள் உள்ளனர். அவர்களின் பெயர்களும் அவர்கள் இசைக் கலைஞர்களுக்கு தரும் பலன்களும் யாவை என்று காண்போம். இந்த ஆவரணத்தின் மனோ விருத்தி "நாதோர்மயம்" ஆகும்.

சங்கீத சக்கர பூஜை செய்யும்போது இந்த ஸர்வ வித்யா பரிபூர்ண சக்கரத்தின் கமலதளங்கள் மனிதனுக்குள்ள

பின்வரும் ஏழு விதமான காமம், க்ரோதம், மோஹம், லோபம், மதம், மாத்சர்யம், பாபம் போன்ற மனத்தில் தோன்றுகின்ற தீய நினைப்புகளை கலைஞர்களிடத்தில் இருந்து நீக்கி சாந்தம், மித்ரம், ப்ரேமை, விவேகம், தர்மம், ம்ருத்யுஞ்சம், புண்யம் போன்ற ஏழு ப்ராப்தங்களை வழங்கும்.

உப ஜீவிதம் என்றால் வாழ்க்கைக்கு தேவையான அத்தியாவசியமான துணைகள் என்று பொருளாகும். அதாவது மனைவி, உறவினர், வீடு, உபயோக பொருட்கள், வாஹனம் போன்ற அனைத்தும் சங்கீத சக்கர பூஜை செய்பவர்களுக்கு கிடைக்கும். வேத வித்யா புத்தி என்றால் தர்ம சாஸ்திரங்களில் கூறப்பட்டிருக்கும் நியாய நியாயங்கள் மற்றும் வேதத்தில் கூறப்பட்டிருக்கும் தர்மத்தை ஒட்டிய வாழ்க்கை முறைகள் ஆகியவை சாதகர் அறிந்தோ அறியாமலோ அவரது வாழ்க்கையில் நடக்கும். இந்த கமல தளங்களில் ஏழு வேத தேவிகள் உள்ளனர். இவர்கள் செல்வம் தருகின்ற திருமகளின் வடிவாக சங்கீத சக்கர சாதகருக்கு தேவையான செல்வங்களை வாரி வழங்குவார்கள்.

- 1 ப்ராஹ்மி
- 2 மாஹேஸ்வரி
- 3 கௌமாரி
- 4 வைஷ்ணவி
- 5 வாராஹி
- 6 மாஹேந்திரி
- 7 சாமுண்டி

நான்காம் ஆவரணம்

ஷட்கோணம்

ஸர்வ பயஹர சக்கரம்

சங்கீத சக்கரத்தின் நான்காவது ஆவரணம் "ஸர்வ பயஹர சக்கரம்" என்பதாகும். இந்த ஆவரணத்தின் சக்ரேச்வரி "வித்யா விவேஹி தேவி" ஆகும்.



இந்த ஆவரணம் ஆறு முக்கோணங்களுடன் அதாவது நீள் குத்து செங்கோணத்தின் -Diamond- வெளிவரியின் மீது ஆறு முக்கோணங்கள் வெளி நீட்டிய வடிவமாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த ஷட்கோணத்தின் பீஜாக்கூர ஸ்வரம் "மத்யம் ஸ்வரம்" ஆகும். கலைஞர்களுக்கு எக்காலத்திலும் வாக்தேவியான பாரதி துணையாகவும் ஸத்குருவாகவும் இருப்பாள் என்பது இவ்வாவரணத்தின் சூக்ஷ்ம தத்துவமாகும். இந்த ஆவரணத்தின் மனோ விருத்தி "குரு தர்ஷணம்" ஆகும். சங்கீத சக்கரத்தை வணங்குகின்ற ஸாதகர்களுக்கு (பக்தர்களுக்கு) சரஸ்வதி தேவியானவள் தானே குருவாக வந்து ஞானோபதேசம் செய்வாள் என்பது தாத்பர்யம். ஆதலால், இந்த ஆவரணத்தில் வாக்தேவி அமர்ந்திருக்கிறாள்.

சங்கீத சக்கரத்தை சாதகர்கள் தியானிக்கும்போது பல்வேறு காரணத்திற்காக ப்ரார்த்திக்கின்றனர். மாணவ, மாணவிகள் தங்களின் கல்வி மற்றும் நுண்கலைகளுக்காக வித்தைகளுக்காக ப்ரார்த்திப்பாரேயானால் நிச்சயமாக வெற்றி அடைவார்கள். இந்த ஆவரணத்தின் அதி தேவதையான "வித்யா விவேஹி தேவி" கலைகளில் விவேகத்துடன் வெற்றி அடைய வரம் நல்கும் தேவியாவாள். ஷட்கோணத்தில் உறைகின்ற இந்த வித்யா விவேஹி பன்னிரண்டு ஸர்வ கலா ரூபியாக இருந்து சங்கீத சக்கர பூஜை செய்கின்ற சாதகர்களுக்கு வரம் தருகிறாள்.

1 ஸர்வ கலா ஸம்ஜீவினி -சங்கீத சக்கர பூஜை செய்கின்ற சாதகர்களுக்கு நல்ல ஆயுளை தருகின்றவள்

2 ஸர்வ கலா தரங்கிணி - சங்கீத சக்கர பூஜை செய்கின்ற சாதகர்களுக்கு கடலில் எப்போதும் ஓயாமல் வீசுகின்ற அலைகள் போல கலையறிவு என்கின்ற அலை பொங்குமாறு செய்பவள்.

3 ஸர்வ கலா ரஞ்ஜனி - சங்கீத சக்கர பூஜை செய்கின்ற சாதகர்களின் கலையறிவை இனிக்கச் செய்பவள்.

4 ஸர்வ கலாநிதி - சங்கீத சக்கர பூஜை செய்கின்ற சாதகர்களுக்கு கலை சம்பந்தமான அனைத்து பொக்கிஷங்களையும் அளிக்கக் கூடியவள்.

5 ஸர்வ கலா ரூபாங்கி - சங்கீத சக்கர பூஜை செய்கின்ற சாதகர்களின் மனக்கண்களில் சர்வகாலமும் கலா ரூபமாக காட்சி தரக்கூடியவள்.

6 ஸர்வ கலா ஜ்வாலமுகி - சங்கீத சக்கர பூஜை செய்கின்ற சாதகர்களின் கலைத் திறமையை அகிலமெங்கும் ஒளி வடிவாக கனன்றெழு செய்யக் கூடியவள்.

7 ஸர்வ கலா ரஸருசி ரமணி - சங்கீத சக்கர பூஜை செய்கின்ற சாதகர்களின் படைப்பில் ரசபாவத்தை ஏற்படுத்தி ரசிகர்களின் மனதில் ஈர்ப்பு சக்தியை தருபவள். அதாவது கலா ரசிகர்களை தரக்கூடியவள்.

8 ஸர்வ கலாபரணி - சங்கீத சக்கர பூஜை செய்கின்ற கலைஞர்களின் மனதில் கொலுவிருந்து வாக் தேவியானவள் தானே ஆபரணமாவாள்.

9 ஸர்வ கலா வர்த்தனி - சங்கீத சக்கர பூஜை செய்கின்ற சாதகர்களுக்கு எத்தகைய கலையும் கடினம் என்று சொல்லாதவாறு அனைத்துவித கலைகளையும் எளிதாக வருமாறு அருள்பவன்.

10 ஸர்வ கலா வினோதினி - சங்கீத சக்கர பூஜை செய்கின்ற சாதகர்களின் கலைப்படைப்பில் பற்பல வினோதங்களை படைக்கின்ற அல்லது வினோதங்களை சிந்திக்கின்ற கற்பனை வளத்தை தருபவன்.

11 ஸர்வ கலாஹிதபாஷிணி - சங்கீத சக்கர பூஜை செய்கின்ற சாதகர்களுக்கு கலை வழியாக மிருதுவான பரிபாஷையால் பேசுகின்ற ஆற்றலை தருபவன். அதாவது கலைஞரின் படைப்பில் ரசபாவம் மிகுந்தும் பாமர ஜனங்களையும் தன்பால் ஈர்க்கின்ற ஆற்றலையும் தருபவன்.

12 ஸர்வ கலா வாகீஷ்வரி - சங்கீத சக்கர பூஜை செய்கின்ற சாதகர்களின் நாவிலிருந்து வெளிவருகின்ற ஒவ்வொரு பதமும் பலிக்கின்ற வாக்சித்தியை தருபவன் ஸர்வ கலா வாகீஷ்வரி ஆவான். இத்தகைய சித்தி பெற்றவர்களை கலைமகள் இவரது நாவில் குடிக்கொண்டிருக்கிறாள் என்பார்கள்.

வாகீஷ்வரி வரதாயகி வந்தே சத்குரும் வல்லகீ வாத்ய வாணீ ஸுரவந்திதே ஸுகுண தாயிகே வேத ஸ்வரூபி வாத்ஸல்ய வாக்தாயிகே க்ஷீரவர்ண கமலநிலயே புஸ்தக வாஸே ஸாந்த ஸ்வரூபி சத்யலோக ப்ரஹ்மநாயகி நமோஸ்துதே

ஐந்தாம் ஆவரணம் ஸர்வ கலா ப்ரஸாத சக்கரம்

சங்கீத சக்கரத்தின் ஐந்தாவது ஆவரணம் "ஸர்வ கலா ப்ரஸாத சக்கரம்" என்பதாகும். இந்த ஆவரணத்தின் சக்ரேச்வரி "வித்யா ரூப தேவி" ஆகும். இந்த ஆவரணம் பன்னிரண்டு முக்கோணங்களுடன் அதாவது நீள் குத்து செங்கோணத்தின் -Diamond- வெளிவரியின் மீது பன்னிரண்டு முக்கோணங்கள் வெளி நீட்டிய வடிவமாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது.



இந்த முக்கோணத்தின் பீஜாக்கூர ஸ்வரம் "காந்தார ஸ்வரம்" ஆகும். கலைஞர்களின் விழித்திருந்தாலும் நித்திரையில் இருந்தாலும் எக்காலத்திலும் வாக்கேவியான சாரதா தேவி கண்களில் நிறைந்து இருப்பாள் என்பது இவ்வாவரணத்தின் குகூம தத்துவமாகும். இந்த ஆவரணத்தின் மனோ விருத்தி "குரு ஸ்மரணம்" ஆகும்.

சங்கீத சக்கரத்தை வணங்குகின்ற ஸாதகர்களுக்கு (பக்தர்களுக்கு) சாரதா தேவியின் நினைவு மனதில் "ஸ்மராமி ஸ்மராமி" என்று ரீங்காரித்துக் கொண்டே வருடிக் கொண்டே இருத்தல் வேண்டும். இத்தகைய ஆத்ம பலத்தை "வித்யா ரூப தேவி" வழங்குவாள். இந்த ஈஸ்வரியிடம் நாதமயமான பக்தியை வைத்து தேவியை பூஜை செய்து இசையை நாடி வருகின்ற பாமர மக்களின் அறியாமையைப் போக்குபவர்களே பல கலைகளைப் படைக்கும் மற்றும் பயிற்றுவிக்கும் குருமார்கள் ஆவார்கள்.

சங்கீத சக்கர வழிபாடு என்பது சாதாரணமாக வழிபடுவதல்ல. சங்கீத சக்கரத்தை இல்லத்தில் வைத்து உபாசிக்கின்ற சாதகன் ஒவ்வொரு ஆவரணத்தின் தாத்பர்யம் உணர்ந்து அந்தந்த தேவிகளை மனதினில் நினைத்து படிப்படியாக ஆவரண கிரமமாக தியானித்து அவற்றிற்குரிய ஸ்லோகங்களை பீஜாக்கூர ஸ்வரத்தை ஆதார ஸ்ருதியுடன் இசைத்து உபாசனை செய்தால் சாதகன் நினைத்தது நடக்கும். சொல்வது நடக்கும். எதிராளிகளை மகுடிக்கேட்ட நாகம் போல தன் இசையால் ஈர்க்கலாம். குருவின்றி எந்த ஒரு காரியமும் பரிபூரணம் அடையாது. அதிலும் இசை வடிவான சரஸ்வதி தேவியையே குருவாக பாவித்து வணங்குகின்ற இந்த சங்கீத

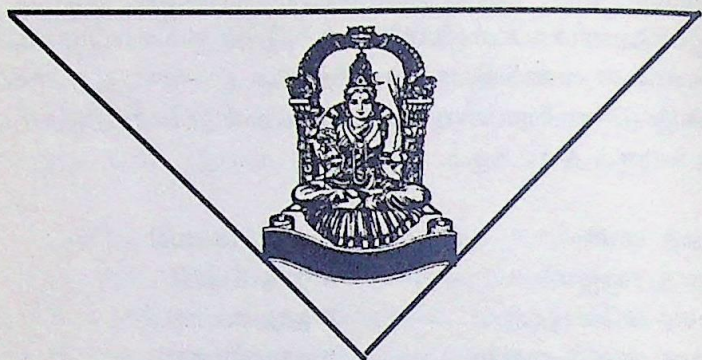
சக்கரத்தின் பயன் சொல்லற்கரியது. இந்த ஆவரணத்தில் பன்னிரு நாத தேவதைகள் வித்யா ரூபியின் வடிவமாக ஆவாஹணிக்கப்பட்டுள்ளார்கள். பின்வரும் நாமமுடைய இவர்களை வணங்கினால் ஸங்கீதத்தின் மூலமாக சாதகருக்கு என்னென்ன வரங்கள் கிடைக்க வேண்டுமோ அத்தனை வரங்களும் கிடைக்கும்.

- | | |
|---------------------|-------------------|
| 1 நாத காளி | 2 நாத கலாவதி |
| 3 நாத ரஞ்ஜனி | 4 நாத ஜோதி |
| 5 நாத மனோஹரி | 6 நாத ஸ்வரூபி |
| 7 நாத ஸ்ருதி ஸ்துதா | 8 நாத ஓங்காரி |
| 9 நாத வல்லபி | 10 நாத மஹாங்குசா |
| 11 நாத ஜெயந்தி | 12 நாத ப்ரமராம்பா |

ஆறாம் ஆவரணம்

த்ரிகால ஞான சக்கரம்

சங்கீத சக்கரத்தின் ஆறாவது ஆவரணம் "த்ரிகால ஞான சக்கரம்" என்பதாகும். இந்த ஆவரணத்தின் சக்ரேச்வரி "வித்யா யோகினி தேவி" ஆகும். இந்த ஆவரணம் ஒரே ஒரு முக்கோணமாக அதாவது சிகர தலைகீழ் முக்கோணமாக உள்ளது. இந்த முக்கோணத்தின் கீழும் ஒரு தலைக்கீழ் முக்கோணம் மைய தலைக்கீழ் முக்கோணமாக உள்ளது. சிகர தலைக்கீழ் முக்கோணத்தின் பீஜாக்கூர ஸ்வரம் "ரிஷப ஸ்வரம்" ஆகும்.



இந்த த்ரிகால ஞான சக்கர ஆவரணத்தில் மூன்று யோகினிகள் ஆவாஹணித்துள்ளனர். இந்த ஆவரணத்தின் மனோ விருத்தி "ஞானோபதேசம்" ஆகும்.

1 ஸ்வர ஞான யோகினி - ஸ்வயமாக ரஞ்சிக்க கூடியதே ஸ்வரமாகும். அது ஒலி வடிவத்தில் இருந்தால் இசை என்றும் நடிப்பு வகையில் இருந்தால் நவரச முகபாவம் என்றும் கூறப்படும். இந்த இசை மற்றும் ரசபாவ ரஞ்சகத்தை அதாவது ஞானத்தை அந்தந்த கலைஞர்களுக்கு வாரி வழங்குபவள் "ஸ்வர ஞான யோகினி" ஆவாள்.

இசையில் ஸ்வரங்கள் ஏழு. அவை விக்ருதி பிருக்ருதி பேதத்தினால் பன்னிரண்டாக பெருகும். ஷட்ஜமம், ரிஷபம், காந்தாரம், மத்யமம், பஞ்சமம், தைவதம் மற்றும் நிஷாதம் என்பவை ஆதார ஸ்வரங்கள் ஆகும். பன்னிரண்டு ஸ்வரங்களாவன

- 1 ஷட்ஜமம்
- 2 சுத்த ரிஷபம்
- 3 சதுஸ்ருதி ரிஷபம்
- 4 சாதாரண காந்தாரம்
- 5 அந்தர காந்தாரம்
- 6 சுத்த மத்யமம்
- 7 ப்ரதி மத்யமம்
- 8 பஞ்சமம்
- 9 சுத்த தைவதம்
- 10 சதுஸ்ருதி தைவதம்
- 11 கைவிகி நிஷாதம்
- 12 காகலி நிஷாதம்

என்பனவாகும்.

ரசபாவங்கள் ஒன்பது அவையாவன :-

ஸ்ருங்காரம்	பயம்
கோபம்	வெறுப்பு
ஹாஸ்யம்	வீரம்
கருணை	வியப்பு
ஸாந்தம்	ஆகியவை ஆகும்.

2 மார்க்க ஞான யோகினி- இசை மற்றும் நாட்டியக் கலைஞர்களுக்கு முன்னேறுவதற்கான சரியான வழியை காட்டுகின்ற யோகினியே "மார்க்க ஞான யோகினி" தேவியாகும். கலைஞர்கள் நுண்கலைகளை படித்தல் அல்லது படைத்தல் மட்டும் போதாது. இசை மற்றும் நாட்டியக் கலைகளில் கலைஞர்கள் தனக்கும் பிறர்க்கும் பயன்படுகின்ற நல்ல வழிக்காட்டியாக இருக்கும்படியாக குணம், திறமை,

சாஸ்திர ஞானம், பரோபகாரம், அடக்கம், குருபக்தி, குருத்வம் போன்ற அனைத்து வகைகளிலும் ஏனைய இசைக்கலைஞர்களுக்கும் பயில்பவர்களுக்கும், பாமர ஜனங்களுக்கும் முன்மாதிரியாக நடக்க வேண்டும். இத்தகைய நற்குணம் கைவரப் பெறலாம்.

3 சூக்ஷ்ம ஞான யோகினி - இசை மற்றும் நாட்டியக் கலை நுட்பமான கலையல்லவா? இந்த கலைகளில் உள்ள நுட்பத்தை அதாவது சூக்ஷ்மத்தை தெளிவாக புரிந்து கொள்கின்ற ஞானத்தை அருள்பவளே "சூக்ஷ்ம ஞான யோகினி" ஆவாள். இசை மற்றும் நாட்டியக் கலைஞர்களுக்கு சூக்ஷ்ம ஞானம் என்பது எத்தனை முக்கியம் என்றால் சூக்ஷ்ம ஞானமே இக்கலைஞர்களின் உயிர்நாடியாகும்.

எத்தனையோ இசைக்கலைஞர்கள் கீர்த்தனைகளை பயின்று இருப்பார்கள். ஆனால், சில இராகங்களை பிறர் பாடக் கேட்கும்போது இது இன்ன இராகமா? வேறு இராகமா? என்ற குழப்பத்திற்கு ஆளாவார்கள். அது போன்றே தாளங்களில் பாடும்போது தீர்மானங்கள் எங்கு ஆரம்பிக்கப்பட்டு எங்கு முடிக்கப்படுகின்றது? பாடலின் பாவத்தை எவ்வாறு படைப்பது? உடன் வாசிக்கின்ற கலைஞர்களின் கற்பனையை விட விசேஷமாக கற்பனை ஸ்வரங்கள் பாடுவது போன்ற பல்வேறு நுணுக்கங்களை அறிவதே சூக்ஷ்ம ஞானம் ஆகும். இதுபோன்றே அறுபத்து நான்கு கலைகளிலும் சூக்ஷ்ம ஞானம் என்பது மிக முக்கியம். இத்தகைய சூக்ஷ்ம ஞானம் இல்லாதவரால் படைக்கப்பட்ட கலைப்படைப்பு நிச்சயமாக பயன்படாது. கலைஞர்களுக்கு இத்தகைய சூக்ஷ்ம ஞானத்தை சூக்ஷ்ம ஞான யோகினி அருள் புரிவாள்.

ஏழாவது ஆவரணம் ஸர்வ விக்ன நிவர்த்தித சக்கரம்

சங்கீத சக்கரத்தின் ஏழாவது ஆவரணம் "ஸர்வ விக்ன நிவர்த்தித சக்கரம்" என்பதாகும். இந்த ஆவரணத்தின் சக்ரேச்வரி "வித்யா விக்னேஷ்வரி" தேவியாகும். இந்த ஆவரணம் தலைகீழான ஒற்றை முக்கோணத்தை மையத்தில் கொண்டது. அதனால் இதனை **மையதலைக்கீழ் முக்கோணம்** என்று கூற வேண்டும். இந்த தலைக்கீழ் முக்கோணத்தின் பீஜாக்ஷர ஸ்வரம் "ஷட்ஜம் ஸ்வரம்" ஆகும். சங்கீத சக்கரத்தினை வைத்து பூஜை செய்கின்ற கலைஞர்களுக்கு கலை சம்பந்தமான காரியங்களில் எத்தகைய இடையூறு நேராமலும் காப்பாற்றி நற்பலனை அளிக்கும் இந்த ஏழாவது ஆவரணம் ஆகும்



இந்த ஏழாம் ஆவரணத்தின் தேவியான வித்யா விக்னேஷ்வரி விக்ன நிவர்த்தி செய்பவள். விக்னேஷ்வரன், விக்ன நிவாரணம், விக்ன ஹரம் போன்ற காரியங்களுக்கு

அதிபதி முழு முதற்பொருள் விக்னேஷ்வரன் என்கின்ற கணபதி அல்லவா? கட்டுப்பாடு, இடையூறு, துன்பங்கள், தடங்கல்கள் போன்றவற்றை தடுத்து நிறுத்த விஞ்ஞான பூர்வமான குறியீடு தலைக்கீழான முக்கோணமேயாகும். தலைக்கீழான முக்கோணம் இன்று குடும்பப் கட்டுப்பாட்டிற்கும் உபயோகப் படுத்தப்படுவது அனைவரும் அறிந்ததே அல்லவா?

இந்த ஆவரணத்தின் மனோ விருத்தி "நிவாரணம்" ஆகும். நிவாரணம் என்றால் துன்பப்படுகின்றவர்களின் துயரை ஏதேனும் உதவி செய்து அந்த துயரத்தை உடனடியாக துடைப்பதல்லவா? சங்கீத சக்கர பூஜையை செய்யும்போது இந்த ஆவரணத்தினால் கல்வி மற்றும் கலைகள் பயில்கின்ற இளைய தலைமுறையினருக்கு அவர்களுக்கு ஏற்படுகின்ற தடைகளை நீக்கும் நிவாரணம் நடைபெற்று ஏராளமான நற்பலன்கள் கிடைக்கும்.

ஒரு பணி நடக்கும்போது அதில் ஏதேனும் குறையோ அல்லது தடங்கல்கள் ஏற்பட்ட பின்பு பரிகாரம் தேடுவது கண்கெட்ட பின்பு சூரிய நமஸ்காரம் போல் அல்லவா? ஆனால், சங்கீத சக்கர பூஜை செய்வதால் தடங்கல் என்கின்ற பேச்சுக்கே நிச்சயமாக இடம் இருக்காது. ஏழாம் ஆவரணத்தின் சக்திகளான விக்ன நிவர்த்தி தேவிகள் பெயர்கள் பின்வருமாறு

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1 விக்ன காமேஷ்வரி | 2 விக்ன விஸ்வேஷ்வரி |
| 3 விக்ன ஜயமாலினி | 4 விக்ன வஸந்தி |
| 5 விக்ன விநோதினி | 6 விக்ன பரிபாலினி |
| 7 விக்ன ஸர்வேஸ்வரி | 8 விக்ன வல்லபி |

எட்டாம் ஆவரணம்

ஸ்ரீவ கல்யாண ஞான சக்கரம்

சங்கீத சக்கரத்தின் எட்டாம் ஆவரணம் "ஸ்ரீவ கல்யாண ஞான சக்கரம்" என்பதாகும். இந்த ஆவரணத்தின் சக்ரேச்வரி "மஹா வித்யா பாரதி" தேவியாகும். இந்த ஆவரணத்தின் சித்ரூபம் பிந்து ரூபமாகும். தலைக்கீழ் மைய திரிகோணத்தின் மையத்தில் உள்ள புள்ளியே இந்த ஆவரணம் ஆகும். கண்களுக்கு தெரியாத காண முடியாத மாயையான நாதரூபியானவள் சங்கீத சக்கர பூஜை செய்கின்ற சாதகரின் அனைத்து செயல்களையும் கல்யாண அதாவது மங்களகரமாக நடக்க மஹா வித்யா பாரதி ஆனவள் அருள் பாலிக்கிறாள். அதே சமயம் அந்த செயல்கள் தீமையை வலியுறுத்துவதாகவோ அல்லது தீய காரியங்களாக இல்லாது ஞான பூர்வமாகவும் மற்றவர்களுக்கு செய்கின்ற சேவை போன்றும் இருக்கும்.

இந்த எட்டாம் ஆவரணத்தின் பீஜாக்ஷர ஸ்வரம் "ஸுஸ்ருதி நிலையம்" ஆகும். அதாவது ஸுஸ்ருதி என்றால் மிக சுத்தமாக ஸ்ருதி சேர்க்கப்பட்ட நாதமயமான தம்பூராவின் ஒலி போன்றது. தம்பூரா இசைக்கருவியில் மந்தர் ஷட்ஜமம், மத்திய ஸ்தாயி ஆதார ஷட்ஜமம், பஞ்சமம், மேல் ஸ்தாயி ஷட்ஜமம் ஆகிய ஸ்வர கூட்டிசையால் தோன்றுகின்ற நாதோமயமான சுகானுபவ ஸ்வரத்தை பீஜாக்ஷரமாக கொண்டது. சங்கீத சக்கரத்தினை வைத்து பூஜை செய்கின்ற கலைஞர்களுக்கு கலை சம்பந்தமான காரியங்களில் வெற்றியும் விவேகத்தை பறை சாற்றக்கூடிய புகழும் கிடைக்கும். இந்த ஆவரணத்தின் மனோ விருத்தி "சுதர்சனஞானம்" ஆகும்.

சங்கீத சக்கர பூஜை

யந்திர பூஜை என்பது ஆன்மாவின் ஒன்றுதலுடன் பூஜை செய்கின்ற ஒரு விசேஷமான பூஜை என்று முன் அத்தியாயத்திலேயே குறிப்பிட்டிருந்தேன்.

சங்கீத சக்கர மூல மந்திரத்தை குருமுகமாக மந்திர உபதேசம் பெற்றுக்கொள்வது தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாகும். இந்த பூஜை செய்வதற்கான விதி முறைகளை இந்நூலில் தெள்ளத்தெளிவாக விளக்கி உள்ளேன். அவ்வகையில் இந்த நூலே ஒரு குருவாக விளங்கும். இருப்பினும் சாதகர்கள் (சங்கீத சக்கர பூஜை செய்பவர்கள்) அருகாமையில் உள்ள சத்சிந்தை நிறைந்த ஸங்கீத குருமார்களிடம் இந்த நூலைக் காட்டி அவர்களுக்கு தக்க குருதக்ஷணை தந்து பணிந்து இதில் கண்ட மந்திர ஸ்லோகங்களை அறிந்துக் கொள்வதே சிறந்த முறையாகும். அந்த குருமார்களுக்கு மூல மந்திரத்தை இந்த நூலில் இருந்து படித்து சொல்ல கால அவகாசம் இல்லாத பக்ஷத்தில் மூல மந்திரத்தை மாத்திரமாவது கேட்டறிதல் நன்று. அதுபோன்றே தக்க தேவி உபாசகர்களிடமும் கேட்டறிந்து இந்நூலில் கூறப்பட்டுள்ள மந்திரங்களை முறைப்படியும் உச்சரிப்பு சுத்தமாகவும் (மந்திர உபதேசம் பெற்று) அறிந்துக் கொண்டு சங்கீத சக்கர பூஜை செய்வது மிகுந்த பலனை அளிக்கும்.

சங்கீத சக்கர பூஜை செய்பவர்கள் ஓங்கார ஜபமும், காயத்திரி மந்திரமும் யந்திர பூஜா முறையை சீராகவும், "ஸௌந்தர்ய லஹரியை" தினமுமோ அல்லது வாரம் ஒரு முறையேனும் பொருளுணர்ந்து படிப்பது மிக அவசியமாகும்.

பூஜைக்கு வேண்டிய பொருட்கள் (பூஜா திரவியங்கள்)

சங்கீத சக்கர பூஜையே அல்லாது எத்தகைய பூஜையாக இருப்பினும் கீழே தரப்பட்டுள்ள பொருட்கள் பூஜைக்கு தேவையான மங்கள பொருட்கள் ஆகும்.

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| 1 மஞ்சள் தூள் | 2 குங்குமம் |
| 3 சந்தனம் | 4 கற்பூரம் |
| 5 மலர் வகைகள்(பூமாலை உட்பட) | 6 வெற்றிலை, பாக்கு |
| 7 வாசனை வத்தி, சாம்பிராணி | 8 அக்ஷதை |
| 9 விளக்கு திரி | 10 தேங்காய் |
| 11 வாழைப்பழம் | 12 தேன் |
| 13 பன்னீர் | 14 வெல்லம் |
| 15 விளக்குக்கு எண்ணெய் | 16 பால் |
| 17 பேரிச்சைப்பழம் | 18 மாவிலைக்கொத்து |

பூஜைக்கு வேண்டிய பூஜா பாத்திரங்கள்

பஞ்சபாத்திரம், உத்தரிணி, மணி, பித்தளைத்தட்டு, கர்ப்பூர ஆரத்தி தட்டு, தூபக்கால், மணை, குத்துவிளக்கு, காமாட்சி தீபம், சங்கீத சக்கர அபிஷேகத்திற்காக பெரிய தாம்பாளத் தட்டு, கலசத்திற்குரிய பித்தளை அல்லது வெள்ளி செம்பு போன்றவை ஆகும்.

பூஜைக்குரிய காலம்

உதய காலை சூரியோதயத்திற்கு முன்பு எழுந்து குளித்து சங்கீத சக்கர பூஜையை துவங்க வேண்டும். சங்கீத சக்கர பூஜை செய்யும் சாதகர்கள் சுத்தமான ஆடையை உடுத்தியும் அதற்கென்று ப்ரத்யேகமான ஆடையாக இருந்தால்

சிகப்பு வண்ண பட்டாடையாக இருப்பது நல்லது) பெண்களாக இருந்தால் ஒதுக்க வேண்டிய நாள் தடங்கள் ஆகாதவாறு பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். அவ்வாறு ஒதுக்க வேண்டிய நாட்கள் ஐந்து நாட்கள் தவிர்த்து மீண்டும் தொடர்ந்து செய்யலாம். சங்கீத சக்கர பூஜையை காலை ஆறு முதல் எட்டு மணிக்குள்ளாக முடித்து விட வேண்டும். பூஜையை துவங்கும்போது நான்கு முதல் ஆறு மணிக்குள்ளாக துவங்க வேண்டும்.

சங்கீத சக்கர பூஜை செய்யும்போது முதன்முதலாக சக்கரத்தை வீட்டில் வைத்து பூஜை செய்யும்போது அபிஷேகம், ஆராதனை, கீதம், வாத்யம், நிருத்யம் ஆகியவற்றுடன் சங்கீத சக்கர பூஜை செய்தல் வேண்டும். சங்கீத பூஜை செய்கின்ற இசையில் ஆரம்பப் பயிற்சி செய்கின்ற மாணவ, மாணவிகள் சிலருக்கு ஒரு சந்தேகம் எழ வாய்ப்புண்டு. நாங்கள் எவ்வாறு கீத, வாத்யம் பாடுவது என்பதே அது. ஆதார ஸ்ருதியில் அவர்களுக்கு தெரிந்த சரஸ்வதி மேலமைந்த பாடலையே பாடலாம். அல்லது சரளி வரிசையில் இந்த நூலின் பின்பகுதியில் தரப்பட்டுள்ள பதத்தொகுப்பை பாடலாம். அதுபோலவே வாத்யத்திற்கு ஸ்ருதி பெட்டி ஒலியையும் எழுப்பலாம். குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு பிறகு ஒவ்வொரு வியாழன் மற்றும் வெள்ளிக்கிழமைகளில் மட்டும் அபிஷேக ஆராதனையுடன் கூடிய சங்கீத சக்கர பூஜை ஆகும். சங்கீத சக்கர பூஜை செய்கின்ற சாதகர்கள் மனம், சரீரம் சுத்தமுடையவர்களாக காலைக்கடன்களை முடித்து சூர்ய நமஸ்காரம் செய்து 48 முறை காயத்ரி ஜபித்து பின்னர் சங்கீத சக்கர பூஜைக்கு தயராக வேண்டும்.

காயத்ரி மந்திரம்:-

**ஓம் பூர்புவஸ்ஸுவ: தத்ஸ விதுர்வரேண்யம்
பர்கோ தேவஸ்ய தீமஹி தியோயோந: ப்ரசோதயாத்**

சங்கீத சக்கர பூஜை செய்கின்ற சாதகர், பூஜையறையில் தீப தூபங்களை ஏற்றி வைத்து மனையிட்டு அமர்ந்து வடகிழக்கு நோக்கி அமர்தல் வேண்டும். அவரது முன்னாள் வெள்ளி அல்லது பித்தளைத் தட்டில் பூஜைக்குரிய சங்கீத சக்கரத்தினை நீர் விட்டு மிக சுத்தமாக கழுவி வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். சாதகர் பூர்வாங்க பூஜையுடன் சங்கீத சக்கர பூஜையை துவங்க வேண்டும்.

பூஜாரம்பம்:- முதலில் சிறிது மஞ்சளை கெட்டியாக பிசைந்துக் கொண்டு கூம்பு வடிவத்தில் பிடித்து ஒரு வெற்றிலை மீது வைத்தல் வேண்டும். அருகம் புல் அல்லது மல்லிகை போன்ற ஏதேனும் ஒன்றை மஞ்சள் பிள்ளையார் மீது சாற்றுதல் வேண்டும். பின்னர் சாதகர், கையில் புஷ்பம், அக்ஷதை எடுத்துக்கொண்டு கணபதியைப் பிரார்த்திக்க வேண்டும்.

**ஓம் சுக்லாம் பரதரம் விஷ்ணும் சசிவர்ணம் சதுர்புஜம்
ப்ரஸந்ந வதனம் த்யாயேத் ஸர்வ விக்னோப சாந்தயே**

**கணாநாம் த்வா கணபதிகும் ஹவாமஹே
களீம் களீநாம் உபமஸ்ர வஸ்தமம்
ஜ்யேஷ்டராஜம் ப்ரஹ்மணாம் ப்ரஹ்மணஸ்பதே
ஆந ஸ்ருண் வந்நாதிபிஸ் ஸீத ஸாதனம்**

ததேவ லக்ஷ்மீ ஸுதினம் ததேவ
தாராபலம் சந்த்ரபலம் ததேவ
வித்யாபலம் தெய்வபலம் ததேவ
லக்ஷ்மிபதே தேங்க்ரியுகம் ஸ்மராமி

அஸ்மிந் ஹரித்ராபிம்பே மஹாகணபதீம் த்யாயாமி
மஹாகணபதீம் ஆவாஹயாமி என்று கூறி அக்ஷதை கொண்டு
பின்வருகின்ற மந்திரங்களை கூறியவாறு பூஜிக்கவும்.

மஹாகணாதிபதயே ஆஸனம் ஸமர்ப்பயாமி
மஹாகணாதிபதயே அர்க்கயம் ஸமர்ப்பயாமி
மஹாகணாதிபதயே பாத்யம் ஸமர்ப்பயாமி
மஹாகணாதிபதயே ஆசமனீயம் ஸமர்ப்பயாமி
மஹாகணாதிபதயே உபசாரிக ஸ்நானம் ஸமர்ப்பயாமி
மஹாகணாதிபதயே ஸ்நாநந்தரம் ஆசமனீயம் ஸமர்ப்பயாமி
மஹாகணாதிபதயே வஸ்ரார்த்தம் அக்ஷதாந் ஸமர்ப்பயாமி
மஹாகணாதிபதயே யக்ஞோவீதார்த்தம் ஸமர்ப்பயாமி
மஹாகணாதிபதயே கந்தாந் தாரயாமி
மஹாகணாதிபதயே கந்தஸ்யோபரி அக்ஷதாந் ஸமர்ப்பயாமி
மஹாகணாதிபதயே அலங்கரணார்த்தம் அக்ஷதாந்
ஸமர்ப்பயாமி
மஹாகணாதிபதயே ஹரித்ரா குங்குமம் ஸமர்ப்பயாமி
மஹாகணாதிபதயே புஷ்பை பூஜயாமி

ஓம் ஸுமுகாய நம:
ஓம் ஏகதந்தாய நம:
ஓம் கபிலாய நம:
ஓம் கஜகர்ணகாய நம:

ஒம் லம்போதராய நம:
 ஒம் விகடாய நம:
 ஒம் விக்நராஜாய நம:
 ஒம் கணாதிபாய நம:
 ஒம் தூமகேதுவே நம:
 ஒம் கணாதியக்ஷாய நம:
 ஒம் பாலசந்த்ராய நம:
 ஒம் கஜாநநாய நம:
 ஒம் வக்ர துண்டாய நம:
 ஒம் ஸுர்ப்பகர்ணாய நம:
 ஒம் ஹேரம்பாய நம:
 ஒம் ஸ்கந்த பூர்வஜாய நம:
 ஒம் மஹாகணாதிபதேயே நம:
 நாநாவித பரிமளபத்ர புஷ்பாணி ஸமர்ப்பயாமி.

ஒம் பூர்புவஸ்ஸுவ: தத்ஸ விதுர்வரேண்யம்
 பர்கோ தேவஸ்ய தீமஹி தியோயோந: ப்ரசோதயாத்
 தேவஸவித: ப்ரஸுவ ஸத்யம் த்வத்தேந பரிஷிஞ்சாமி

அம்ருதமஸ்து அம்ருதோபஸ்தரணமஸி ஸ்வாஹா

ஒம் ப்ராணாய ஸ்வாஹா
 ஒம் அபாநாய ஸ்வாஹா
 ஒம் வ்யாநாய ஸ்வாஹா
 ஒம் உதாநாய ஸ்வாஹா
 ஒம் ஸமாநாய ஸ்வாஹா
 ஒம் ப்ரஹ்மணே ஸ்வாஹா

ப்ரஹ்மணிம ஆத்மாம்ருதத்வாய மஹாகணபதயே
குடகண்ட, கதளீபல நிவேதநம் ஸமர்ப்பயாமி
மத்யே மத்யே பாநீயம் ஸமர்ப்பயாமி

(உத்தரணியில் தீர்த்தம் எடுத்து விடவும்)

அம்ருதாபிதாநமஸி உத்தரா போஸநம் ஸமர்ப்பயாமி

(உத்தரணியில் தீர்த்தம் எடுத்து விடவும்)

தாம்பூலம் ஸமர்ப்பயாமி

(உத்தரணியில் தீர்த்தம் எடுத்து தாம்பூலத்தின் மீது விடவும்)

நீராஜநம் ஸமர்ப்பயாமி

நீராஜநாநந்தரம் ஆசமநீயம் ஸமர்ப்பயாமி

உத்தரணியில் தீர்த்தம் எடுத்து விடவும். என்று மஞ்சள்
பிள்ளையாருக்கு தூப தீபம், கற்பூரம் காட்டி பூஜையை துவங்கி
பின்னர் கீழ்க்கண்டவாறு ப்ராணாயாமம் செய்தல் வேண்டும்.

ஓம்பூ⁴ : - ஓம்பு⁴வ : - ஓம்ஸுவ : - ஓம்மஹ : - ஓம்ஜந : -
ஓம்தப : - ஓம்ஸத்யம் - ஓம்தத்ஸவிதுர் வரேண்யம் -
பு³ரீகோ³ தே³வஸ்ய தீ⁴மஹி - தி⁴யோ யோ ந :
ப்ரசோத³யாத் ஓமாப : - ஜ்யோதிரை : அம்ருதம்
ப்³ரஹ்ம- பூ⁴ர்பு⁴வஸ்வரோம்.

கலச பூஜை

சங்கீத சக்கர பூஜை செய்யும்போது தவறாது கலச
பூஜை செய்தல் வேண்டும். கையளவு பித்தளை அல்லது
தாமிரம் அல்லது வெள்ளியாலான பாத்திரத்தினை கலச
செம்பாக உபயோகிக்கலாம். கலச செம்பிற்கு நூல்கயிற்றை
பின்னலாக சுற்றி செம்பின் மேல் ஐந்து இடங்களில் முதலில்

மஞ்சள் வைத்து அதன் மீது சிறிது அக்ஷதையை வைத்து அதற்கும் மேலாக குங்குமம் இட்டு கலச செம்பாக தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். கலச செம்பினுள் நீருற்றி சிறிதளவு மஞ்சள் தூளை சேர்த்து கலச செம்பின் வாயை வலது கையால் மூடிக்கொண்டு

கலஸஸ்யே முகே விஷ்ணு கண்டே ருத்ர ஸமாஸ்ரித முலே தத்ர ஸ்த்திதோ ப்ரஹ்மா மத்யே

மாத்ருகணா ஸ்ம்குதா

குலோ து ஸாகரா ஸர்வே ஸப்தத்வீபா வசந்தரா
ருக்வேதோ யஜுர்வேதா ஸாமவேதோப்யதர்வண
அங்கைஸ்ச ஸஹிதா ஸர்வே கலஸாம்பு ஸமாஸ்ரிதா
ஆயாந்து தேவ பூஜார்த்தம் துரிக்ஷயகாரகா
கங்கே ச யமுநே சைவ கோதாவரி ஸரஸ்வதி
நர்மதே ஸிந்து காவேரி ஜலேஸ்மிந் ஸந்நிதிம் குரு

என்ற மந்திரத்தை கூறி சாதகர், தன்னையும் பூஜா திரவியங்களையும் கலச தீர்த்ததால் ப்ரோக்ஷணம் (தீர்த்தத்தை தெளித்து கொள்ளுதல்) செய்து கொள்ள வேண்டும்.

குரு த்யானம்

சங்கீத சக்கர பூஜை செய்யும்போது தக்ஷணா மூர்த்தியையும் ஸ்ரீவித்யா தேவியையும் குருவாக பாவித்தும், சாதகர் தனக்கு மூல மந்திரம் மற்றும் மந்திரா உபதேசம் செய்த குருவையும் ஆத்மார்த்தமாக நினைத்து குரு தனக்கெதிரில் இருப்பதாக பாவித்தும் "குரு த்யானம்" செய்தல் வேண்டும்.

"நான் செய்கின்ற இந்த சங்கீத சக்கர பூஜையால் என் அறிவும் வளமும் இசை மற்றும் நுண்கலை ஞானமும், புகழும் பெருகி எனது குடும்பமும் என்னை சார்ந்தவர்களும் நான் செய்கின்ற கருமமும் (வேலை) விருத்தியாகி அதனால் தருமமும் பரோபகாரமும் ஒங்குமாறு அருள வேண்டும். உலகில் நலம் பெருகி தீமை குறைய இந்த சங்கீத சக்கர பூஜை உதவ குருவே உன் பாதம் பணிகின்றேன்" - என்று உள்ளம் உருகி பிரார்த்தனை செய்து பின்வருகின்ற குரு த்யான ஸ்லோகத்தை சொல்ல வேண்டும்.

**குருர் ப்ரஹ்மா குருர் விஷ்ணு: குருதேவோ மஹேஸ்வரா:|
குருஸ் ஸாக்ஷாத் பரம் ப்ரஹ்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நம:||**

இதுவரை செய்த பூஜைகள் அனைத்தும் ப்ராரம்ப பூஜைகளாகும். இப்போது சங்கீத சக்கரத்தை பித்தளை அல்லது வெள்ளித் தட்டில் வைத்து அபிஷேகம் செய்தல் வேண்டும். சற்றும் அழுக்கில்லாது சங்கீத சக்கரத்தினை சுத்தமாக சாம்பல் எலுமிச்சை மற்றும் சீயக்காய் தூள் கொண்டு தேய்த்து அலம்ப வேண்டும். இவ்வாறு தேய்த்து அலம்பும்போது சங்கீத சக்கரத்தின் ரேகைகள் தேய்ந்து விடாமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.

இப்போது அபிஷேகம் செய்தல் வேண்டும். முதலில் நன்கு நீர் விட்டு அலம்பி அபிஷேக பாத்திரத்தில் வைத்து முதலில் சிறிது தேன் விட்டு அபிஷேகம் செய்யவும். பின்னர் அதன் மீதே சற்று பால் ஊற்றி அபிஷேகம் செய்யவும். பின்னர் இவற்றின் மீதே சிறிதளவே பேரிச்சையும் வாழைப் பழத்தையும் பிசைந்து போட்டு அபிஷேகம் செய்யவும்.

சங்கீத சக்கர பூஜை செய்யும்போது செய்கின்ற இந்த அபிஷேக பிரசாதம் மிக உயர்ந்தது, சாதகரின் ஆத்மார்த்தமான பத்திக்கேற்ப இந்த பிரசாதம் பல மாயங்களை ஏற்படுத்துகின்ற வல்லமை உடையது. அடியேன் ஸ்ரீசக்கரம் மற்றும் சங்கீத சக்கர பூஜையை பல காலமாக தொடர்ந்து செய்து வருகிறேன். கல்வி கலைகளில் மேன்மை அடைய மற்றும் பல்வேறு இசை, நாட்டிய, சிற்ப, ஓவிய, திரையிசை தொழில் நுட்பக் கலைஞர்கள் என்னிடத்தில் வரும்போது அவர்களுக்கும் இந்த பிரசாதத்தை தருகின்றேன். அவர்களின் துன்பங்கள் தீர்ந்து நன்மைகள் நடப்பதாக கூறியுள்ளார்கள். கடவுளின் அருளினால் அவர்களின் கவலைகள் நீங்கினாலும் இந்த அபிஷேக பிரசாதத்திற்கு மிகுந்த சக்தி உள்ளது என்பது அவர்களின் ஒருமித்த கருத்தாகும். ஆதலால், இந்த பிரசாதம் ஒப்பற்ற ஒளவுதமாகும்(மருந்தாகும்).

சங்கீத சக்கரத்தை மீண்டும் சுத்தமாக கழுவி துடைத்து யந்திரத்தின் நான்கு மூலைகளிலும் வெளிப்புற நான்கு மத்திய பகுதிகளிலும் சிறிதாக சந்தனம், அக்ஷதை, குங்குமம் வைத்தல் வேண்டும். சங்கீத சக்கரத்தின் மத்திய பகுதியில் குங்குமம் மற்றும் சந்தனம் ஏதும் வைக்கக்கூடாது. ஏனெனில் சங்கீத சக்கரத்தின் மத்தியில் உள்ள மஹா வித்யா பாரதியின் இருப்பிடமான பிந்து மறைந்து விடும். மேலும் வெளிப்புறங்களில் குங்குமம் வைக்கும்போதும் சங்கீத சக்கரத்தில் உள்ள ஆவரணங்கள், வெளிக்கோடுகள் மறையாத வண்ணம் வைக்க வேண்டும்.

சங்கீத சக்கரத்திற்கு பூஜை செய்யும்போது தாம்பாளத் தட்டில் அதாவது அபிஷேகம் செய்த அதே தட்டில் படுக்கை

நிலையில் வைத்தே ஒவ்வொரு ஆவரணத்திற்கும் மந்திரங்கள் கூறி சாதகரின் பார்வை அந்தந்த நிலையினை மட்டுமே பார்த்தல் வேண்டும். சங்கீத சக்கர பூஜை மட்டுமன்றி எத்தகைய யந்திர பூஜையாக இருப்பினும் இது மிகவும் முக்கியம். இத்தகைய பூஜை முறையை கடைப்பிடிக்கின்ற சங்கீத சக்கர உபாசகருக்கே சித்தி கிடைக்கும். யந்த்ர தந்த்ர சாஸ்திரத்தில் உள்ள சூட்சுமம் இந்நூலில் முன்பே குறிப்பிட்டுள்ளவாறு "கூரிய நோக்கு - குறிப்பிட்ட நிலைக்கு" என்பதாகும்.

இப்போது சங்கீத சக்கரத்தில் தேவியை ஆவாஹணம் செய்தல் வேண்டும். தேவியானவள் சங்கீத சக்கர ரூபமானவள் ஆயினும் பூஜா விதிமுறைப்படி நித்தமும் தேவியை சங்கீத சக்கரத்தில் ஆவாஹணம் செய்தல் வேண்டும். பின்னர், ஷோடஸோபசாரங்கள் செய்தல் வேண்டும். பின்வருகின்ற ஸ்லோகங்களை கூறியபடி அக்ஷதை மற்றும் உதிரி மலர்களை சங்கீத சக்கரத்தின் மீது தூவி உபசாரம் செய்தல் வேண்டும். உபசாரத்தின் பொருளும் இங்கு தரப்பட்டுள்ளதால் மானசீகமாக சங்கீத சக்கரத்திற்கு அந்த உபசாரத்தை நாம் செய்வதை உணர்ந்து செய்தல் வேண்டும். பக்தியின் ஆழமும் நமது ஈடுபாடுமே சாதகருக்கு தவ பலத்தையும் ஆன்ம பலத்தையும் விரத பலனையும் வாக்கு பலித்தலையும் ஏற்படுத்தி தரும். ஷோடஸோபசாரம் செய்யும்போது ஒவ்வொரு உபசாரத்திற்கும் உத்தரணியில் நீர் எடுத்து தரையில் தெளித்தல் வேண்டும்.

ப்ராண ப்ரதீஷ்டை - சங்கீத சக்கர பூஜை செய்யும்போது சங்கீத சக்கரத்தில் மஹா வித்யா பாரதி தேவியை ப்ராண ப்ரதீஷ்டை செய்தல் வேண்டும்.

கரந்யாஸ்ஹ -

- * ஓம் அங்குஷ்டாப்யாம் நம:
- * ஹ்ரீம் தர்ஜநீப்யாம் நம:
- * க்ளீம் மத்யமாப்யாம் நம:
- * ஸ்ரீம் அநாமிகாப்யாம் நம:
- * தும் கநிஷ்டிகாப்யாம் வோஷ்ட்
- * ப்ரஹ்ம் கரதல கரப்குஷ்டாப்யாம் வ்வட்

அங்க ந்யாஸ் -

- * ஓம் ஹ்ருதயாய நம:
- * ஹ்ரீம் ஷிரஸே ஸ்வாஹா
- * க்ளீம் ஷிகாயை வஷட்
- * ஸ்ரீம் கவாசாய ஹும்
- * தும் நேத்ர த்ராயாய வெளஷட்
- * ப்ரஹ்ம் அஸ்த்ராய பட்

ஓம் பூர்புவ: ஸுவரோமிதி திக்பந்த:

த்யானம் - (த்யானம் என்பது சங்கீத சக்கரத்தில் ஐக்கியமாகி உள்ள வித்யா தேவிகளையும் மற்றும் ஆவரண தேவஸுந்தரிகளை த்யானம் செய்தலாகும்.)

கமலவாஸினீ மஹாதேவீம் வித்யாருபிணீ ஹம்ஸவாஹினீ
ஸத்வித்யா ப்ரஸாதினீ சங்கருப க்ரீவே சதுர்வேத தாயகே
ஸப்தஸ்வர சாரதே சதுர்ஷுஷ்டி கலா தாயகே த்யாயாமி மனஸா
சங்கீதயந்த்ர பீஜ நிவாஸ ஸர்வகலாஞான தாயிகே

மஹா வித்யா பாரதி த்யாயாமி

பஞ்சோபசாரம் -

- * ஸம் ப்ருதிவ்யாத்மனே கண்டம் கல்பயாமி
- * ஹம் ஆகாஷாத்மனே புஷ்பம் கல்பயாமி
- * யம் வாய்வாத்மனே தூபம் கல்பயாமி
- * ரம் வஹ்நயாத்மனே தீபம் கல்பயாமி
- * வம் ஜலாத்மனே நைவேத்யம் கல்பயாமி

ஆவாஹணம் - (சங்கீத சக்கரத்தில் சக்ரேஸ்வரிகளை வந்து தங்கும்படியாக வேண்டுதல்.)

ஸர்வ மங்கள கலாகுபே ப்ரஹ்மே ஸர்வார்த்த ஸாரதே
ஆவாஹயாமி ஸ்ரீசக்கரேஸ்மின் மம ஸத்வித்ய லித்தயே
கலாதேவிம் ஆவாஹயாமி

ஆஸனம் - (சங்கீத சக்கரத்தினை தட்டில் வைத்திருந்தாலும் சங்கீத சக்கரத்திற்கென்று நவரத்தினத்தால் ஆன சிம்ஹாஸனம் அளிப்பதாக கூறி புஷ்பம் மற்றும் அக்ஷதை கொண்டு பாவனை செய்தலாகும்.)

ஸரணம் ஸரஸ்வதிம் ஸரணம் ஸத்யவாஸாம் வரதே தேவி
ஸரணம் வல்லகி வாதன ப்ரியாம் மஹாமாயே திவ்ய
மாஸனம் ப்ரதிக்குஹ்யதாம்

*தேவிம் ஆஸனம் ஸமர்ப்பயாமி

அர்க்யம் - (உத்தரிணியில் தீர்த்தம் எடுத்து சங்கீத சக்கரத்தின் எதிரில் சக்ரேஸ்வரிகளின் கைகளில் இருந்து நிரை கீழே வார்ப்பது போல காட்டி பின்னர் அதனை வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் சேர்க்க வேண்டும்.)

சதுர்புஜாம் சந்த்ர வர்ணாம் புஸ்தக ஹஸ்தாம்
மஹாவித்யகுபம் க்ருஹாணேதமர்க்யம் ஸமர்ப்பயாமி

* அர்க்யம் ஸமர்ப்பயாமி

பாத்யம் - (உத்தரிணியில் தீர்த்தம் எடுத்து சங்கீத சக்கர சக்ரேஸ்வரிகளின் பாதங்களை அலம்புவது போல பாவித்து தீர்த்தத்தை வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் சேர்த்தல் வேண்டும்.)

பாத்யமாத்யந்த ஸுந்யாயை க்ஷ்ரவர்ண கமலவாஸிபி:
தாஸ்யாமி தேவி வரதே தேவராஜ ஸமர்ச்சிதே

* **பாத்யம் ஸமர்ப்பயாமி**

ஆசமனம் - உத்தரிணியில் தீர்த்தம் எடுத்து சங்கீத சக்கர சக்ரேஸ்வரிகளின் வாய்க்கு நேராக காட்டி தீர்த்தத்தை வேறு பாத்திரத்தில் சேர்த்தல் வேண்டும்.

ஆசம்யாதாம் த்ரிசக்திகுபே ஸ்புரத்ரத்ன பூஷாதம்
ததாமி தீர்த்தம் அமலம் க்ருஷித்வா கமலலோக நாயகி

* **ஆசமனீயம் ஸமர்ப்பயாமி**

மதுபர்க்கம் - பால், தேன், தயிர், நெய் ஆகியவற்றை கலந்து உத்தரிணியில் எடுத்து சங்கீத சக்கர சக்ரேஸ்வரிகளின் வாய்க்கு நேராகக் காட்டி வேறு பாத்திரத்தில் சேர்த்தல் வேண்டும்.

மதுபர்க்கம் மயாதேவி த்ரைலோக மோஹினி
ஸ்னீக்ருதய தயயா சிரம் ஹ்யந்து மங்களம்

* **மதுபர்க்கம் ஸமர்ப்பயாமி**

பஞ்சாம்குதம் - தேன், நெய், சர்க்கரை, வாழைப்பழம் மற்றும் பால் ஆகியவற்றை ஒன்றாக கலந்து அதில் சிறிது உத்தரணியில்

சங்கீத சக்கரத்திற்கு அருகே எடுத்து சென்று காண்பித்து விட்டு பின்னர் பஞ்சாம்ருத பாத்திரத்திலேயே சேர்க்க வேண்டும்.

**பஞ்சேந்திரிய பாப ஹரம் ஸ்ருதி ப்ரத நாதகுபே
பஞ்சாம்ருதம் இதம் தேவி ஸ்விக்குதய யக்ஞதாயகி
* பஞ்சாம்ருதம் ஸமர்ப்பயாமி**

ஸ்நானம் - சங்கீத சக்கரத்தினை முன்பே சுத்தமாக கழுவி இருப்பினும் இப்போது உத்தரணியில் சற்று நீர் எடுத்து சங்கீத சக்கரத்தின் முன்பாக காட்டி மந்திரத்தினை கூறிவிட்டு வேறு பாத்திரத்தில் சேர்த்து விடவேண்டும்.

**ஸூரவந்த்யே அகாராதி(ய) க்ஷகராந்த மாத்ருகாக்ஷர குபினி
புஸ்தகாட்ய கரம்புஜே ஸ்ரீவித்யா தயாநிதே
* ஸரஸ்வதி தேவ்யை நம: ஸ்நாநம் ஸமர்ப்பயாமி**

ஆபரணம் - தங்கத்தினாலான ஹாரம்(தங்க சங்கிலி), மோதிரம் போன்ற ஏதேனும் ஒன்றை சங்கீத சக்கரத்தின் முன்பாக காட்டி கீழே குறிப்பிட்ட மந்திரத்தை கூற வேண்டும்.

**ரத்ந தாடங்க கேயூர ஹார கங்கண பூஷிதே
பூஷணம் க்ருஷ்யதாம் சங்கீத சக்கர தேவி நமஸ்தே
* ஆபரணம் ஸமர்ப்பயாமி**

கந்தம் - சந்தன குழம்பை சங்கீத சக்கரத்தின் கீழ் பக்கமாக சங்கீத சக்கரத்தின் வரிகள் ஏதும் மறைந்து விடாதவாறு வைக்கவும்.

**ஸ்ரீகண்டம் சந்தனம் திவ்யம் ஸுமநோஹரம்
விலேபநம் ச தேவேஸி சந்தநம் ப்ரதிக்குதயஹ்தாம்
*கந்தம் ஸமர்ப்பயாமி**

புஷ்பம் - உதிரி மலர்களை சங்கீத சக்கரத்தின் மேல் தூவி கீழுள்ள மந்திரத்தை கூறி பின்னர், அவற்றை நீக்கி விடவும்.

மந்தார பாரிஜாதாதி மல்விகாதி பாடல் கேதகானி ச ஜாதி சம்பக புஷ்பாணி க்ருஹானேமானி ஸோபனே *சங்கீத யந்த்ரரூபே நமஹ புஷ்பாஞ்ஜலிம் ஸமர்ப்பயாமி

சங்கீத சக்கரம் நாததேவியின் வடிவம் என்று முன்பே குறிப்பிட்டிருந்தேன் அல்லவா? ஆதலால், சங்கீத சக்கர பூஜையில் அங்க பூஜை செய்யும்போது தேவியின் அங்கங்களை ஒவ்வொன்றாக தரிசித்து பூஜிக்க வேண்டும். தெய்வத்தை தரிசிக்கும்போது பாதத்தில் இருந்து படிப்படியாக தலையை பார்த்தல் வேண்டும்.

இப்போது ஷடாங்க தேவதைகளை வணங்குதல் வேண்டும்.

பாரத்யை நம:	ஓம் ஹ்ருதய தேவ்யை நம:
ஞானதேவ்யை நம:	ஓம் சிரோ தேவ்யை நம:
ஸாவித்ர்யை நம:	ஓம் சிகா தேவ்யை நம:
காந்தாயை நம:	ஓம் கவச தேவ்யை நம:
ப்ராஹ்ம்யை நம:	ஓம் நேத்ர தேவ்யை நம:
ஜடிலாயை நம:	ஓம் அஸ்த்ர தேவ்யை நம:

அங்க நியாஸம் அங்க பூஜை

ஓம் பாவநாயை நம:	பாதௌ பூஜயாமி
ஓம் கிரே நம:	குல்பௌ பூஜயாமி
ஓம் ஜகத்வந்த்யாயை நம:	ஜங்கே பூஜயாமி

ஓம் ஜலஜாஸநாயை நம:	ஜாநுந் பூஜயாமி
ஓம் உத்தமாயை நம:	ஊரு பூஜயாமி
ஓம் கமலாஸநப்ரியாயை நம:	கடும் பூஜயாமி
ஓம் நாநாவித்யாயை நம:	நாபிம் பூஜயாமி
ஓம் வாண்யை நம:	வக்ஷ: பூஜயாமி
ஓம் கலாத்மிகயை நம:	குசௌ பூஜயாமி
ஓம் கம்பு கண்ட்யை நம:	கண்டம் பூஜயாமி
ஓம் பாஷாருபிண்யை நம:	பாஹுந் பூஜயாமி
ஓம் சிரந்தநாயை நம:	கடிகம் பூஜயாமி
ஓம் முக்தஸ்மிதாயை நம:	முகம் பூஜயாமி
ஓம் லோகமாத்திரே நம:	லோசனே பூஜயாமி
ஓம் லலிதாக்ருத்யை நம:	லலாடம் பூஜயாமி
ஓம் ஸ்ருதிஸ்துதாயை நம:	ஸ்ரோத்திரே பூஜயாமி
ஓம் அக்ஷரரூபிண்யை நம:	அலகாந்த பூஜயாமி
ஓம் சிவாயை நம:	சிர: பூஜயாமி
ஓம் ஸரஸ்வத்யை நம:	ஸர்வாண்யங்காநி பூஜயாமி

முதலாம் ஆவரணம்

சங்கீத சக்கர பூஜையில் இதுவரை ப்ராரம்ப பூஜைகளை செய்து வந்தோம் அல்லவா? சாதகர், இப்போது சங்கீத சக்கர பூஜையை முதலாம் ஆவரணத்திலிருந்து செய்ய துவங்க வேண்டும். சாதகர், ஸர்வகலா ப்ராப்த சக்கரத்தின் பூபுரம் என்கின்ற மூன்று கோடுகளை மட்டும் பார்த்தவாறு பின்வருகின்ற ஸ்லோகத்தை சொல்லவும். பின்பு அதன் கீழ் வருகின்ற மந்த்ரங்களை கூறி அக்ஷதை மற்றும் புஷ்பங்களை சங்கீத சக்கரத்தின் மீது போட்டு அர்ச்சிக்கவும். இந்த முதலாம் ஆவரணம் பிரகிருதி என்று கருதப்படும்.

ஷோடச-ப்ராப்த ஸித்திஸ்வரி ஸர்வகலா ப்ராப்த சக்ரேஸ்வரி
வித்யா தேவி புமர்த்த தாயினி ரமாதேவி நமஸ்துதே

- 1 ஓம் ஸர்வ வித்யா மலஹரி நம:
- 2 ஓம் ஸர்வ கலாவித்ரா தேவி நம:
- 3 ஓம் ஸர்வ கலாவிதி தேவி நம:
- 4 ஓம் ஸர்வ கலாவத் தேவி நம:
- 5 ஓம் ஸர்வ சதுர்வேத தேவி நம:
- 6 ஓம் ஸர்வ கலா சித்தானந்தினி நம:
- 7 ஓம் ஸர்வ சதுர்முக நாயகி நம:
- 8 ஓம் ஸர்வ பாஷாண மதி தேவ்யை நம:
- 9 ஓம் ஸர்வ வீணா வாணி நம:
- 10 ஓம் ஸர்வ மஹாதூர்கா நம:
- 11 ஓம் ஸர்வ வித்யாஸித்தி தாயகி நம:

இரண்டாம் ஆவரணம்

சாதகர், இப்போது சங்கீத சக்கர பூஜையை இரண்டாம் ஆவரணத்திலிருந்து செய்ய வேண்டும். சாதகர், ஸர்வாகர்ஷண சக்கரம் என்கின்ற பதினான்கு கமல தளங்களைக் கொண்ட வட்டத்தை மட்டும் பார்த்தவாறு பின்வருகின்ற ஸ்லோகத்தை சொல்லவும். பின்பு அதன் கீழ் வருகின்ற மந்த்ரங்களை கூறி அக்ஷதை மற்றும் புஷ்பங்களை சங்கீத சக்கரத்தின் மீது போட்டு அர்சிக்கவும். கர்ப்பூர ஹாரத்தி செய்து பின்னர், உத்தரணியில் நீர் எடுத்து சங்கீத சக்கரத்திற்கு அருகில் காட்டிவிட்டு பின்னர் வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் சேர்க்கவும்.

ஷோடச தள வாலினி ஆகர்ஷணதேவி குப்த யோகினி
த்ரிபுரேஸி தேவி மஹாம்பிகே மனஸா ஸ்மராம்

- 1 ஓம் கலா ஆகர்ஷிணி நம:
- 2 ஓம் அவதான ஆகர்ஷிணி நம:
- 3 ஓம் காமாகர்ஷிணி நம:
- 4 ஓம் புத்யாகர்ஷிணி நம:
- 5 ஓம் சப்தாகர்ஷிணி நம:
- 6 ஓம் ஸ்பர்சாகர்ஷிணி நம:
- 7 ஓம் ரூபாகர்ஷிணி நம:
- 8 ஓம் ரஸாகர்ஷிணி நம:
- 9 ஓம் சித்தாகர்ஷிணி நம:
- 10 ஓம் தைர்யாகர்ஷிணி நம:
- 11 ஓம் தனாகர்ஷிணி நம:
- 12 ஓம் த்யானாகர்ஷிணி நம:
- 13 ஓம் சைதன்யாகர்ஷிணி நம:
- 14 ஓம் நாதாகர்ஷிணி நம:

மூன்றாம் ஆவரணம்

சாதகர், இப்போது சங்கீத சக்கர பூஜையை மூன்றாம் ஆவரணத்திலிருந்து செய்ய வேண்டும். ஸர்வவித்யா பரிபூரண சக்கரத்தின் ஸப்த கமலதளத்தை மட்டும் பார்த்தவாறு பின்வருகின்ற ஸ்லோகத்தையும் அதன் கீழ் வருகின்ற மந்த்ரங்களையும் கூறி அக்ஷதை மற்றும் புஷ்பங்களை சங்கீத சக்கரத்தின் மீது போட்டு அர்சிக்கவும். கர்ப்பூர ஹாரத்தி செய்து பின்னர், உத்தரணியில் நீர் எடுத்து சங்கீத சக்கரத்திற்கு காட்டிவிட்டு பின்னர் வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் சேர்க்கவும்.

நமோஸ்து க்ஷீரவரண வஸ்த்ரே நமோஸ்து ப்ராஹ்மயை
 நமோஸ்து வல்ஸபே வாணி நமோஸ்து ஸரஸ்வத்யை
 ஜகதாம் ஜநன்யை

- 1 ஓம் ப்ராஹ்மி நம:
- 2 ஓம் மாஹேஸ்வரி நம:
- 3 ஓம் கௌமாரி நம:
- 4 ஓம் வைஷ்ணவி நம:
- 5 ஓம் வராஹி நம:
- 6 ஓம் மாஹேந்திரி நம:
- 7 ஓம் சாமுண்டி நம:

நான்காம் ஆவரணம்

சாதகர், இப்போது சங்கீத சக்கர பூஜையை நான்காம் ஆவரணத்திலிருந்து செய்ய வேண்டும். சாதகர், ஸர்வ பயஹர சக்கரத்தின் ஆறு முக்கோணங்களை மட்டும் பார்த்தவாறு பின்வருகின்ற ஸ்லோகத்தை சொல்லவும். பின்பு அதன் கீழ் வருகின்ற மந்த்ரங்களை கூறி அக்ஷதை மற்றும் புஷ்பங்களை சங்கீத சக்கரத்தின் மீது போட்டு அர்ச்சிக்கவும். கர்ப்பூர ஹாரத்தி செய்து பின்னர், உத்தரணியில் நீர் எடுத்து சங்கீத சக்கரத்திற்கு அருகில் காட்டிவிட்டு பின்னர் வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் சேர்க்கவும்.

ஷட்கோண வாலினி ஞானதேவி சங்கடஹரிணி - ஸத் வித்யாசக்தி விசாலாக்ஷி நாத தேவ்யை நமோஸ்துதே

- 1 ஓம் ஸர்வ கலா ஸஞ்ஜீவினி நம:
- 2 ஓம் ஸர்வ கலா தரங்கிணி நம:
- 3 ஓம் ஸர்வ கலா ரஞ்ஜனி நம:
- 4 ஓம் ஸர்வ கலாநிதி நம:
- 5 ஓம் ஸர்வ கலா ரூபாங்கி நம:
- 6 ஓம் ஸர்வ கலா ஜ்வாலமுகி நம:

- 7 ஓம் ஸர்வ கலா ரஸருசி ரமணி நம:
- 8 ஓம் ஸர்வ கலாபரணி நம:
- 9 ஓம் ஸர்வ கலா வர்த்தனி நம:
- 10 ஓம் ஸர்வ கலா வினோதினி நம:
- 11 ஓம் ஸர்வ கலாஹிதபாஷிணி நம:
- 12 ஓம் ஸர்வ கலா வாகீஷ்வரி நம:

ஐந்தாம் ஆவரணம்

சாதகர், இப்போது சங்கீத சக்கர பூஜையை ஸர்வ கலா ப்ரஸாத சக்கரம் என்கின்ற ஐந்தாம் ஆவரணத்திலிருந்து துவங்க வேண்டும். சாதகர், பன்னிரண்டு முக்கோணங்களை மட்டும் பார்த்தவாறு பின்வருகின்ற ஸ்லோகத்தை சொல்லவும். பின்பு அதன் கீழ் வருகின்ற மந்த்ரங்களை கூறி அக்ஷதை மற்றும் புஷ்பங்களை சங்கீத சக்கரத்தின் மீது போட்டு அர்சிக்கவும். கர்ப்பூர ஹாரத்தி செய்து பின்னர், உத்தரணியில் நீர் எடுத்து சங்கீத சக்கரத்திற்கு அருகில் காட்டிவிட்டு பின்னர் வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் சேர்க்கவும்.

**வித்யாகுபதேவி ஸர்வஸித்தி ப்ரதாயினி விமலே ப்ராஹ்மி
காயத்ரி சஹஸ கலா ப்ராஸாதினி அக்ஷரகுபிண்யை
நமோஸ்துதே**

- 1 ஓம் வித்யா ஸுந்தரி நம:
- 2 ஓம் வித்யா வர்ஷிணி நம:
- 3 ஓம் வித்யா தாயகி நம:
- 4 ஓம் வித்யா வினோதினி நம:
- 5 ஓம் வித்யா மாலினி நம:
- 6 ஓம் வித்யா காமேஷ்வரி நம:

- 7 ஓம் வித்யா நிலயாயை நம:
- 8 ஓம் வித்யா போகதாயை நம:
- 9 ஓம் வித்யா யோகதாயை நம:
- 10 ஓம் வித்யா ஸாஸ்விதாயை நம:
- 11 ஓம் வித்யா ஸ்ருதி நம:
- 12 ஓம் வித்யா போதகாயை நம:
- 13 ஓம் வித்யா வாஸாயை நம:
- 14 ஓம் வித்யா ஞானதாயகாயை நம:
- 15 ஓம் வித்யா கலாதாராயை நம:
- 16 ஓம் வித்யா கேந்த்ராயை நம:
- 17 ஓம் வித்யா ஸாஸ்த்ர ரூபிண்யை நம:
- 18 ஓம் வித்யாதர ஸுபூஜிதாயை நம:
- 19 ஓம் வித்யா காந்தாயை நம:
- 20 ஓம் வித்யா வரப்ரதாயை நம:
- 21 ஓம் வித்யா ஸுலபாயை நம:
- 22 ஓம் வித்யா க்ருபாநிதயே நம:
- 23 ஓம் வித்யா ப்ரியாயை நம:
- 24 ஓம் வித்யா லாவண்யாயை நம:
- 25 ஓம் வித்யா கீர்த்தி தாயகாயை நம:
- 26 ஓம் வித்யா சூக்ஷ்மரூபி நம:
- 27 ஓம் வித்யா பரமேஷ்வரி நம:

ஆறாம் ஆவரணம்

சாதகர், இப்போது சங்கீத சக்கர பூஜையை "த்ரிகாலஞான" சக்கரம் என்கின்ற ஆறாம் ஆவரணத்திலிருந்து செய்ய துவங்க வேண்டும். சாதகர், இந்த ஆவரணத்தின் முக்கோணத்தை மட்டும் பார்த்தவாறு மனதில் "வித்யா

யோகினி" தேவியை நினைத்தவாறு பின்வருகின்ற ஸ்லோகத்தை சொல்லவும். பின்பு அதன் கீழ் வருகின்ற மந்த்ரங்களை கூறி அக்ஷதை மற்றும் புஷ்பங்களை சங்கீத சக்கரத்தின் மீது போட்டு அர்சிக்கவும். கர்ப்பூர ஹாரத்தி செய்து பின்னர், உத்தரணியில் நீர் எடுத்து சங்கீத சக்கரத்திற்கு அருகில் காட்டிவிட்டு பின்னர் வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் சேர்க்கவும்.

**திரிகோண மத்யநிலயே ஸர்வாசா தாயகி வித்யாயோகினி
கலாவிருத்தி தாயகே சித்தானந்தமயே நமோஸ்துதே**

- 1 ஓம் வித்யா ஸர்வேஷ்வரி யோகினி நம:
- 2 ஓம் வித்யா காமேஷ்வரி யோகினி நம:
- 3 ஓம் வித்யா வாக்கீஷ்வரி யோகினி நம:
- 4 ஓம் வித்யா லோகேஷ்வரி யோகினி நம:
- 5 ஓம் வித்யா ஸப்தேஷ்வரி யோகினி நம:
- 6 ஓம் வித்யா சித்தேஷ்வரி யோகினி நம:
- 7 ஓம் வித்யா ஞானேஷ்வரி யோகினி நம:
- 8 ஓம் வித்யா த்யானேஷ்வரி யோகினி நம:
- 9 ஓம் வித்யா யோகீஷ்வரி யோகினி நம:
- 10 ஓம் வித்யா மந்த்ரேஷ்வரி யோகினி நம:
- 11 ஓம் வித்யா ஸர்வேஷ்வரி யோகினி நம:

ஏழாம் ஆவரணம்

சாதகர், இப்போது சங்கீத சக்கர பூஜையை ஏழாம் ஆவரணத்திலிருந்து செய்ய துவங்க வேண்டும். சாதகர், ஸர்வ விக்ன நிவர்த்தி சக்கரத்தின் தலைகீழான முக்கோணத்தை மட்டும் பார்த்தவாறு பின்வருகின்ற ஸ்லோகத்தை சொல்லவும்.

பின்பு அதன் கீழ் வருகின்ற மந்த்ரங்களை கூறி அக்ஷதை மற்றும் புஷ்பங்களை சங்கீத சக்கரத்தின் மீது போட்டு அர்சிக்கவும். கர்ப்பூர ஹாரத்தி செய்து பின்னர், உத்தரணியில் நீர் எடுத்து சங்கீத சக்கரத்திற்கு அருகில் காட்டிவிட்டு பின்னர் வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் சேர்க்கவும்.

கீர்வாணி ஸுமத் சக்ரஸ்வரூபீ சத்சங்க நிவாஸினி ஹம்ச வாஹன ஆருடே சதுர்புஜே த்ரிகோண மத்யநிலயாயை நமோஸ்துதே

- 1 ஓம் நாத ரீங்காரி நம:
- 2 ஓம் ரோஹ நிவாரணி நம:
- 3 ஓம் கர்வபங்கநாஸினி நம:
- 4 ஓம் தாரித்ரய நாசண்யாயை நம:
- 5 ஓம் சாத்விக குண தாயகி நம:
- 6 ஓம் சதுர்வேத சிகாம்காயை நம:
- 7 ஓம் வேதமய்யை நம:
- 8 ஓம் சதுர்தஸார சக்ரஸ்தாயை நம:
- 9 ஓம் க்ளீம்கார்யை நம:
- 10 ஓம் ப்ரஹ்மரூபிண்யை நம:
- 11 ஓம் ஸாமவேத நிலயே நம:
- 12 ஓம் ஸ்வரமண்டல ப்ரியே நம:
- 13 ஓம் ஸ்ருதிலய ரஞ்ஜனி நம:
- 14 ஓம் விக்ன நிவாரணி நம:

எட்டாம் ஆவரணம்

சாதகர், இப்போது சங்கீத சக்கர பூஜையின் மிக முக்கியமான எட்டாம் ஆவரணத்தை செய்தல் வேண்டும். சாதகர், ஸர்வ கல்யாணஞான சக்கரம் என்கின்ற பீஜத்தை

அதாவது மத்ய புள்ளியை மட்டும் பார்த்தவாறு பின்வருகின்ற ஸ்லோகத்தை சொல்லவும். பின்பு அதன் கீழ் வருகின்ற மந்த்ரங்களை கூறி அக்ஷதை மற்றும் புஷ்பங்களை சங்கீத சக்கரத்தின் மீது போட்டு அர்சிக்கவும். கர்ப்பூர ஹாரத்தி செய்து பின்னர், உத்தரணியில் நீர் எடுத்து சங்கீத சக்கரத்திற்கு அருகில் காட்டிவிட்டு பின்னர் வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் சேர்க்கவும்.

**பீஜநிவாஸினி பூர்ணாமய மஹாவித்யாபாரதி தேவதேவி
நாதோர்மய ஸ்ருதி சதுர்வேத சதுராக்ஷரி ஸரஸ்வத்யை
நமோஸ்துதே**

- 1 ஓம் மஹாகாமேஸ்வரி நம:
- 2 ஓம் காயத்ரி தேவி நம:
- 3 ஓம் ராஜபீட வாஸின்யை நம:
- 4 ஓம் நாததனுமனிஷாயை நம:
- 5 ஓம் சன்மார்க்க சாரதே நம:
- 6 ஓம் புஷ்பதக ஹஸ்தாயை நம:
- 7 ஓம் சதுர்வேத பாஷ்யை நம:
- 8 ஓம் ஸாமகான வாத்ய ஹஸ்தே நம:
- 9 ஓம் ராஜராஜேஸ்வரி நம:
- 6 ஓம் ராஜமாதங்கி நம:
- 7 ஓம் ஹ்ரீங்கார பூஜ்யாயை நம:
- 8 ஓம் மூகாம்பிகே நம:
- 9 ஓம் நிரஞ்ஜனி நம:
- 10 ஓம். கமலலோகாம்பிகே நம:
- 11 ஓம் மூடபுத்தி பஞ்ஜனி நம:
- 12 ஓம் வித்யாத்மிகே நம:
- 13 ஓம் ஸங்கீதே ரஸிகே நம:

- 14 ஓம் ஸங்கீதே வாஸே நம:
- 15 ஓம் பக்த ஹ்ருதயவாசே நம:
- 16 ஓம் கீர்வாணி நம:
- 17 ஓம் தேனுகாயை நம:
- 18 ஓம் ஸர்வாணி நம:
- 19 ஓம் ஜகஜ்ஜோதி நம:
- 20 ஓம் த்ரிசக்தி ஐக்யரூபே நம:
- 21 ஓம் ஸர்வ ஸௌபாக்ய வல்லபாயை நம:

சங்கீத சக்கர மூல மந்திரம்

இந்த மூல மந்திரத்தை 43 முறை கூற வேண்டும். ஒவ்வொரு முறை சொல்லி முடித்ததும் யந்திரத்தின் மீது அக்ஷதை அல்லது மலர் போட்டு கைகூப்பி வணங்குதல் வேண்டும். சங்கீத சக்கர பூஜையில் மிக முக்கியமான பகுதி சங்கீத சக்கர மூல மந்திரம் சொல்வதே ஆகும்.

ஓம் ஹ்ரீம் க்ளீம் ஸ்ரீம் தும்

நித்யானந்ததே நிராதரே

நிஷ்களாயை நம :

வித்யாதாரே விசாலாக்ஷி

வீணாதாரே நம :

ஓம் பாரத்யை நம :

ஹ்ரீம் ராஜ மாதங்கி தேவ்யை நம : ஸ்ரீம்

ஸரஸ்வத்யை நம :

க்ளீம் த்ரிசக்தி ஐக்யரூபே மூகாம்பிகே நம:

தும் ஸங்கீத சாரதே நம :

சங்கீத சக்கரத்தின் மூல மந்திரத்தை 43 முறை பக்தி பூர்வமாக சொல்லியதும் சங்கீத சக்கரத்திற்கு தூப, தீபம் காட்டி நைவேத்யம் படைத்து எழுந்து நின்று ப்ரதக்ஷணம் பின்னர் முறைப்படி நமஸ்கரித்தல் வேண்டும்.

தூபம் சாம்பிராணி, தசாங்கம், ஊதுபத்தி போன்ற ஏதேனும் ஒன்றை சங்கீத சக்கரத்திற்கு தூபமாக காட்டி கீழ் வருகின்ற மந்திரத்தை கூற வேண்டும்.

தசாங்க குக்குலும் தூபம் சந்தநாகரு ஸம்யுதம்
ஸமர்ப்பிதம் மயா பக்த்யா மஹாசரஸ்வதி ப்ரக்ருயதாம்
***தூபம் ஆக்ராபயாமி**

தீபம் பித்தளைத் தட்டில் நெய் தீபம் ஒன்றை ஏற்றி வைத்து அதனை சங்கீத சக்கரத்திற்கு காட்டி கீழ் வருகின்ற மந்திரத்தை கூற வேண்டும். பஞ்ச முக தீபம், மயூர தீபம், கும்பதீபம் போன்ற தீபங்களையும் காட்டலாம்.

ஸ்ரீவித்யா சாரதே மஹாவித்யா தாயகி
தீபம் க்ருஹாண கமலே தேஹி மே சர்வமீப்ஸிதம்
***தீபம் தர்ஸஸயாமி**

நைவேத்யம் சங்கீத சக்கரத்திற்கு மஹாநைவேத்யம் படைக்க வேண்டும்.

*ஒரு வாழைப்பழத்தை சிறிய சிறிய துண்டங்களாக்கி அதனுடன் சர்க்கரை மற்றும் தேன் கலந்து த்ரிமதுரம் செய்து படைக்க வேண்டும். மற்றும் வெல்லம், ஏலம் கலந்த பானகமும், பசுவின் பாலில் ஏலக்காய் கலந்து நைவேத்யமாக வைத்தல் வேண்டும்.

க்ருதபக்வம் த்ரிமதுரம் பானகம் க்ஷீரபாயஸம் நாநாவிதம்
ச நைவேத்யம் வித்யா தேவ்யை மே ப்ரதிக்குஹ்யதாம்
*மஹா நைவேத்யம் நிவேதயாமி

ப்ரதக்ஷிணம் சாதகர் இருந்த இடத்திலேயே எழுந்து நின்று
வலமிருந்து இடமாக மும்முறை சுற்றி வருதல் வேண்டும்.
அப்போது கீழே தரப்பட்டுள்ள ஸ்லோகத்தை சொல்லவும்.

யாநி காநி ச பாபாநி ஜந்மாந்தர க்ருதானி ச
தாநி தாநி ப்ரணஸ்யந்தி ப்ரதக்ஷிண பதே பதே
நமஸ்தே த்ரிபுரேசி நமஸ்தே வித்யாப்ரஸாத தாயகே
நமோ சதர்வேத சூபே சரண்யாய நமோ நமஹ

நமஸ்காரம் சங்கீத சக்கரத்திற்கு முன்பாக ஆண்கள்
நெடுஞ்சாண் கிடையாக மும்முறை விழுந்து வணங்குதல்
வேண்டும். சங்கீத சக்கர பூஜையை செய்த பெண்கள்
மண்டியிட்டு வணங்குதல் வேண்டும்.

கர்ப்பூரதீபம் ஸுபகே ஸர்வமங்கல வர்தநம்
ஸர்வ கலாதாயகம் தேவி க்ருஹ்யதாம் ஸ்ரீ சாரதே
*கர்ப்பூர தீபம் ஸமர்ப்பயாமி

விக்ன நிவர்த்தி

சாதகர், தான் செய்த பூஜையில் சொல்லிய மந்திரத்தில்
ஏதேனும் குற்றம் குறை இருந்தால், தன்னை மன்னித்து அருள்
புரிய வேண்டும் என்பது கீழ் வருகின்ற ஸ்லோகம் ஆகும்.

மந்த்ர ஹ்நம் க்ரியா ஹ்நம் பக்தி ஹ்நம் சக்ரேஸ்வரி
யத்பூஜிதம் மயாதேவி பரிபூர்ணம் ததஸ்து தே

ப்ரார்த்தனை :-

ஸர்வ மங்கள் மாங்கள்யே ஸிவே ஸர்வார்த்த ஸாதிகே
ஸரண்யே த்ரியம்பிகே கௌரி சாரதே நமோஸ்து தே

ருபம் தேஹி ஸஹலகலா தேஹி புத்தி தேஹி சதுர்வேதம்
வித்யாம் தேஹி தநம் தேஹி ஸர்வாந் காமாந் ப்ரதேஹிமே

சங்கீத சக்கர பூஜை இப்போது முடிந்தது என்றாலும்
இன்னமும் சம்பூர்ணம் அடையவில்லை. சரஸ்வதி அம்சமான
வித்யா ரூபமான சங்கீத சக்கரத்திற்கு மிக முக்கியமான
நைவேத்யம் நாத நைவேத்யமே ஆகும். ஆதலால் கானம்,
வாத்யம், ஸாஹித்யம் என்கின்ற மூவித உபசாரங்களை அதி
முக்கியமாக செய்தல் வேண்டும். இதுவரை செய்த பூஜை
அனைத்தும் க்ரமமாக அதாவது முறையாக செய்தும் இந்த
திரியுபசாரம் செய்யாவிட்டால் சக்கர பூஜை செய்த பலன்
நிச்சயமாக 100 சதவிகிதம் கிடைக்காது.

கானம்:- வித்யா வடிவினளான சங்கீத சக்ரேஷ்வரியானவள்
கானப்ரியா ஆவாள். ஆதலால், பூஜை முடிந்த பின்பு சங்கீத
சக்கர சாதகர்கள் தமக்கு தெரிந்த சரஸ்வதி ஸ்துதி ஏதாவது
பாட வேண்டும். ஸ்ரீமுத்துஸ்வாமி தீக்ஷிதர் இயற்றிய
கீர்த்தனைகள் பாடலாம். உதாரணத்திற்கு கீழே அடியேன்
எழுதியுள்ள மாயா மாளவ கௌள இராகத்தில் அமைந்த
எளிமையான பாடல் ஒன்று தரப்பட்டுள்ளது. இதனை ஆரம்பப்
பயிற்சி செய்கின்ற மாணவ மாணவிகளும் பாடலாம். சரளி
வரிசையில் இந்த நூலில் இங்கு தரப்பட்டுள்ள சாரதையின்
மேலமைந்த பதத் தொகுப்பையும் பாடலாம்.

நாட்டியம் அல்லது வேறு கலைகள் பயில்கின்ற சாதகர்கள் சரஸ்வதி மேலான ஸ்லோகத்தை சொல்லலாம். இல்லையேல் இந்த நூலில் தந்துள்ள "பாரதி தேவி" என்கின்ற பாடலை தந்துள்ள இசையமைப்பிலோ அல்லது தங்களுக்கு தெரிந்த எளிய மெட்டிலோ அல்லது கவிதை போலும் படிக்கலாம். இயன்றவரை பாடுவதே சிறந்தது.

வாத்யம்:- இன்னொலி வடிவினளான சங்கீத சக்ரேஷ்வரி ஆனவள் நாதப்ரியா ஆவாள். ஆதலால், பூஜை முடிந்த பின்பு சங்கீத சக்கர சாதகர்கள் தமக்கு தெரிந்த அல்லது பயில்கின்ற இசைக்கருவியை சங்கீத சக்கரத்தின் முன்பாக தமக்கு தெரிந்த பாடலை வாசிக்க வேண்டும். ஆரம்பப் பயிற்சியாளர்களாக இருப்பின் ஆரம்பப் பாடங்களையும் இசைக்கலாம். பாடல் பயிற்சி செய்கின்றவர்கள் தம்மிடம் உள்ள ஸ்ருதிப் பெட்டியையும் ஒலிக்கச் செய்யலாம்.

ஸாஹித்யம்:- அறிவின் வடிவினளான சங்கீத சக்ரேஷ்வரி ஆனவள் கவிதை பிரியை ஆவாள். ஆதலால், பூஜை முடிந்த பின்பு சங்கீத சக்கர சாதகர்கள் தமக்கு தெரிந்த கலைமகள் மீதான ஏதேனும் கவிதையை சக்கரத்தின் முன்பாக படிக்க வேண்டும். ஆர்வம் உள்ள சாதகர்களாக இருந்தால் தாங்களாகவே ஒரு கவிதையை எழுதி உள்ளாழ்ந்த மனத்துடன் படிக்கலாம்.

நிருத்யம்:- கலையின் வடிவினளான சங்கீத சக்ரேஷ்வரிக்கு நிருத்யம் ஸமர்ப்பிக்க வேண்டும். இதற்காக நாட்டியம் ஆட கற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்பதில்லை. நாட்டியத்தில் பரவலாக உபயோகிக்கப்படுத்துகின்ற கடகாமுகம், அலபத்மம்,

திரிபதாகம் மற்றும் சிகரம் ஆகிய ஒரு கையில் செய்கின்ற முத்திரையை காண்பித்தால் போதுமானதாகும். இந்த முத்திரைகளும் ஸ்ரீசக்கர பூஜைக்குரிய பூஜா முத்திரை படங்கள் நூலின் கடைசி பக்கத்தில் தரப்பட்டுள்ளன. அதனை பார்த்து செய்து பழகிக் கொள்ள வேண்டும். ஷோடோபசாரங்களில் கீதம் வாத்யம் ஸாஹித்யம் நிருத்யம் என்பது அனைத்து பூஜைக்கும் பொதுவாக செய்ய வேண்டிய முறையாகும். வில பூஜைகளில் இவற்றை செய்வதில்லை. ஆனால், இங்கு கலைகளுக்கு முக்கியத்துவம் தந்து பிரார்த்தனை செய்யப்படுகின்ற சங்கீத சக்கர யந்திர பூஜைக்கு இந்த உபசாரங்கள் கட்டாயமாக செய்தே தீர வேண்டும்.

பாரதி தேவி

இராகம் மாயா மாளவ கௌள
பல்லவி

தாளம் ஆதி

பா ;	தபதப	தா நீ	ஸா ;
பா .	ர . தி.	தே .	வி .
ஸா நீ	தா பா	மகபம	கரிஸா
பா .	தம் .	ப.ணி.	கின்.றேன்

ஸரிகா	கமபா	பதநித	பதபா
ஸ்ரீ ..	வித்யா	ரூ. ..	. . பி
கமபத	பதபம	ககபம	கரிஸா
இசைமலர்	அமர்ந்து	நலமதை	அருள்வாய்

அனுபல்லவி

நீஸா	நிதபா	தா தநி	ஸ்ரிஸா
க லை	க. எின்	வ டி.	வே .
தநிஸ்ரி	ஸ்நிதப	தநிஸ்ரி	ஸ்நிஸா
க. ம .	ல . . .த்	த . வி.	சே . . .
ஸாஸ்ரி	கா ;	க்ரிக்ரி	ஸா ;
க லங்.	கா .	தெ.னை.	யே .
தநிஸ்ரி	ஸ்நிதப	பம தப	மகரிஸ
கா. . .த்	தி .டும்.	க. வி .	னழகே.

சரணம்

மா ;	மகரீ	ஸாஸரி	ஸரிஸா
நான்.	ம.றை	நல் . .	கும் . .
ஸரிகா	கமபா	பாபத	பதபா
நான். .	மு. கன்	து.ணை	யே . .
மதபத	மபமக	கமபத	ஸ்நிதப
நா. . .	ஓ. லிர்.	இ.சை.	யில். . .
பாபா	பமகரி	ஸாஸரி	கமபா
ந ட	மி.டும்.	நா த .	மே. .
நீஸா	நிதபா	தா தநி	ஸ்ரிஸா
தே .	னெ.னும்	கு ர .	லில். .
தநிஸ்ரி	ஸ்நிதப	தநிஸ்ரி	ஸ்நிஸா
மி.தந்.	தி.டும்.	தென்றலே	உ.னை
ஸாஸ்ரி	கா ;	க்ரிக்ரி	ஸாஸா
தே.டி	டும்	ம.னங்.	க எின்
தநிஸ்ரி	ஸ்நிதப	பம தப	மகரிஸ
ம.ன .	மமர்வாய்	க.லை.	நிதியே.

சரளி வரிசை சாஹித்யம்

இயற்றியவர் - நாட்யாசார்யா ஸ்ரீ எஸ் பாலசந்த்ரராஜு



'தொல்தமிழிசையமுதம்', 'கீபோர்டு மற்றும் ஹார்மோனியத்தில் வாசிக்க 175 கீர்த்தனைகள்', 'நடன மஞ்ஜரி', '100 திருப்புகழ் பாடல்கள்' போன்ற அடியேன் எழுதியுள்ள இசை நூல்களில் பக்தி ரசம் ததும்பும் தமிழ் வார்த்தைகள் நிரம்பிய ஏராளமான பாடல்களும் இராகத்தின் விளக்கங்களும் உள்ளன. இந்த பாடல்களை படிக்கும்போது இசையில் நல்ல ஞானம் ஏற்படுவது உறுதி.

1 ஸரிகம	ஸரிகம	ஸரிகம	பதநிஸ்
கணபதி	நினதிரு	பதமலர்	தொழுதனன்
ஸ்நிதப	ஸ்நிதப	ஸ்நிதப	மகரிஸ
எலிதனில்	அமர்ந்துநீ	அருள்தர	வருகவே
2 ஸரிகம	ஸரிஸரி	ஸரிகம	பதநிஸ்
கலையருள்	கலைமகள்	உனைதினம்	துதித்தனன்
ஸ்நிதப	ஸ்நிஸ்நி	ஸ்நிதப	மகரிஸ
நினைவினில்	நிறைந்திட	விரைந்தே	வருகவே

3 ஸரிக ஸ	ரிக ஸரி	ஸரிகம	பதநிஸ்
ஸ்ருதியும்ல	யமும்அருள்	கலைதனின்	வடிவமே
ஸ்நித ஸ்	நித ஸ்நி	ஸ்நிதப	மகரிஸ
மனதில்நி	றைந்துநீயும்	புகழினை	அருள்கவே
4 ஸரிகம	பாபா	ஸரிகம	பதநிஸ்
கரமதில்	யாமும்	சிறுவிரல்	தடவிடும்
ஸ்நிதப	மாமா	ஸ்நிதப	மகரிஸ
பெருகிடும்	நாதம்	மனமதில்	நிறைந்திம்
5 ஸரிகம	பாஸரி	ஸரிகம	பதநிஸ்
புவிதனை	காத்திட	கலைவடி	வெடுத்தனை
ஸ்நிதப	மாஸ்நி	ஸ்நிதப	மகரிஸ
பணிந்திடும்	பக்தரை	இசையோடு	அருளினை
6 ஸரிகம	பமகரி	ஸரிகம	பதநிஸ்
கவிதனில்	நிறைந்திடும்	பொருளினில்	பொருளே
ஸ்நிதப	மபதநி	ஸ்நிதப	மகரிஸ
மனதினில்	நிறைந்திடும்	சதுர்மறை	ஒளியே
7 ஸரிகம	ரிகமப	ஸரிகம	பதநிஸ்
விரலினில்	துளிர்த்திடும்	புதுவித	ஸ்வரங்களும்
ஸ்நிதப	நிதபம	ஸ்நிதப	மகரிஸ
மதிதனில்	நிலவிடும்	மயக்கிடும்	இசையும்
8 ஸரிகம	ஸமகம	ஸரிகம	பதநிஸ்
இசைதனை	இனிமையாய்	குரலினில்	பழக்கியே

ஸ்நிதப புவியினில்	ஸ்பதப கலைமகள்	ஸ்நிதப புகழினை	மகரிஸ பரப்பிடு
9 ஸரிகம புலர்பொழு ஸ்நிதப குறைதும்	பம தப தினில்நினை ஸ்பதப இல்லைஎன	ஸரிகம பணிந்திடும் ஸ்நிதப புகன்றிட	பதநிஸ் அடியரை மகரிஸ செய்திடு
10 ஸரிகம கலையருள் கமபத மலைமிசை	பாகம சாரதா நிதபம குடிக்கொண்ட	பா ; தே . கமபக கவினிறை	பா ; வி . மகரிஸ மயிலே
11 ஸ்நித தேன்மிசு கமபத கடிமலர்	நீதப ஏழிசை நிதபம அமர்ந்து	தாபம யாழினில் கமபக கலைதனை	பாபா நல்கும் மகரிஸ அருள்வாள்
12 ஸரிகரி கலைபல மபதப சிருங்கேரி	கா கம வே மனம் தநிதப தனிலுறை	பமபா விரும்ப மபதப சாரதை	தபதா அருள்வாள் மகரிஸ பதந்தொழு
13 ஸரிகம பற்றினேன் தநிஸா கலைகள்	பாபா பாதம் ஸ்நிதப பயின்றிட	ததபா பாரதி ஸ்நிதப அருள்தனை	மமபா தேவி மகரிஸ தருவாய்

ஸ்ரீசக்கரம் தன்னில் அமரும்
ஸ்ரீ ராஜ ராஜேஸ்வரியே



இராகமாலிகா

இராகம் கானடா

தாளம் ஆதி

பல்லவி

தா, த	நீ பா	கமாரி	ரீ ஸா
ஸ்ரீ .	சக்கரம்	தனில	மரும் .
; நிஸ	, ரிரீ	ஸரீ ப	காகா
. ரா.	. ஜரா	ஜேஸ்.வ	ரியே

; கம	, த நீ	ஸா ;	நிபபா
சௌ . .	பாக்யங்	கள் .	யாவும்
மதநிஸ்	ஸ்நிபம	கமாக	மாரிஸ
பணிபவர்	கருளும்	மஹாசக்	தி யே

(ஸ்ரீசக்கரம்)

அனுபல்லவி

; கம	, நீத	ஸா, நி	ரீ ஸா	
. நா.ல்	.வேத	நா . ய	கி யே	
;க்க	, க்மா	ரீ ;	ரீ ஸா	
.கா.	.மாக்ஷீ	தா	யே .	
;தநி	, ஸ் ரீ	ஸ்நிதா	தநிபா	
.இடுக்	. கண்.	க.ளை	யும். .	
;கக	, கமா	ரீ ;	ஸரிபா	
.இச்சா	.சக்தி	நீ .	யே . .	

(ஸ்ரீசக்கரம்)

சரணம்

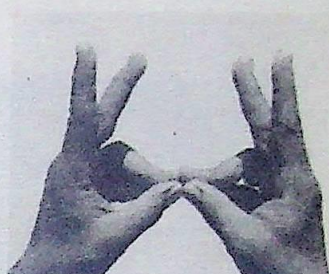
; மா	, மமா	கமாரி	ரீஸா	
.ஆ	.னந்த	சித். தி	யே .	
; நிஸ	, ரிபா	கமாத	, நிபா	
. திரி	புரா	சக். தி	. யே .	
; தா	, ததா	தா, நி	நீ பா	
.ஆ	.கர்ஷ்ண	தே. வி	யே .	
ஸா, நி	நீபா	கா, ம	ரீஸா	
ஓ . .	மெனும்	மா. .	யே	
; கம	, நீத	ஸா, நி	ரீ ஸா	
. ஆ.ன்	.மாவின	தா . .	. யே	
;க்க	, க்மா	ரீ ;	ரீ ஸா	
.யோகப்	.பொருள்	நீ .	யே .	
;தநி	, ஸ் ரீ	ஸ்நிதா	தநிபா	
.ஆ.	. பத்.	பா.ந்த	வி.யே	
;கக	, கமா	ஸஸாரி	ஸரிபா	
.பரா	.சக்தி	சக்ரேஸ்	வரியே	

(ஸ்ரீசக்கரம்)

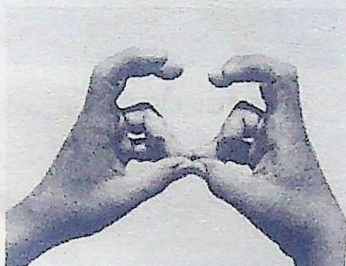
புஜைக்குரிய முத்திரைகள்



ஸர்வ ஸம்கேஷாபினி



ஸர்வ வித்ராவினி



ஸர்வ கர்ஷினி



ஸர்வ வசங்கரி



ஸர்வோனமாதினி



ஸர்வ மஹாங்குசா



ஸர்வ கேசரி



ஸர்வ பீஜா



ஸர்வ யோனி



ஸர்வ த்ரிகண்டா

நாட்டிய முத்திரைகள்



அலபத்மம்



கடகாமுகம்



சிகரம்

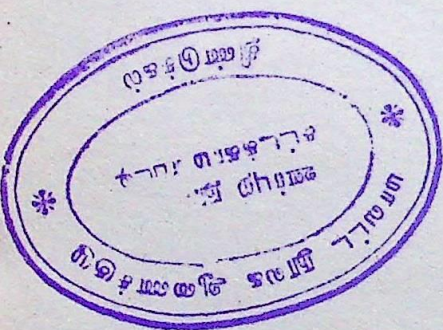


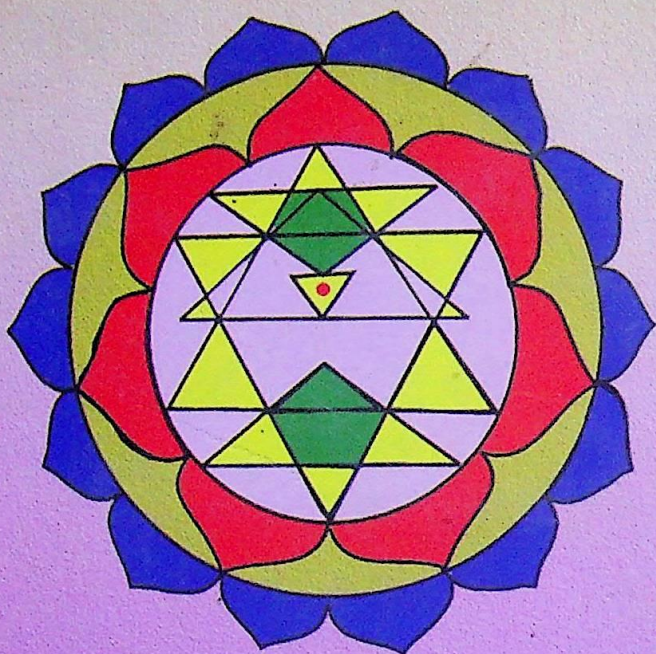
திரிபதாகம்

ஆன்மீக சிந்தனைக்கும் நம்பிக்கைக்கும் எந்த கடைகள் பயின்றாலும் முடிவென்பதே இல்லை. அதனால்தான் மீண்டும் என்னுரை என்று தொடங்கியுள்ளேன். சக்கரங்களின் கொடுப்புகள் என்னிடம் மேலும் உள்ளன. அவை குறுகிய காலத்திற்குள் பிரஸுரிக்கப்படும். சக்கரங்களை குறித்த செய்திகளை ஆன்மீக உலகினர் அனைவரும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற நல்லெண்ணத்தில் அடியேன் எழுதி வருகின்ற நூல்களை பலரும் வாங்கி பயின்றும் காஞ்சி பெரியவர்கள், அமரர் சந்தானந்த ஸ்வாமிகள் போன்ற பெரியவர்கள் ஆசிரவதித்தும் என்னை ஊக்குவிப்பதற்கு காரணம் அன்னை முகாம்பிகையின் அருள் என்றே நம்புகின்றேன்.

'நாயினும் கடையேன்' என்னையும் ஆட்கொண்டு 51 ஆவது நூலாக இந்த 'ஸ்ரீசக்கரமும் சங்கீத சக்கரமும்' என்கின்ற இந்த நூல் இன்று உங்கள் கைகளில் தவழ்கிறது என்றால் அன்னையின் அருளன்றி வேறேதும் இல்லை. இந்நூலை பயில்கின்ற அனைவரின் பிரார்த்தனைகளும் அவளருளால் நிறைவேறும் என்று நம்புகின்றேன். இந்நூலை படிக்கின்ற மக்களும் மற்றும் உலகத்திலுள்ள அனைவரிடமும் இசையும் கலைகளும் நிரம்பி அமைதியும் அன்பும் நிலவி இயற்கையின் அருளால் மும்மாரி பெய்து அனைவரும் நலங்கள் அடைய எல்லாம் வல்ல அன்னை முகாம்பிகையை வேண்டி ஸ்ரீ காஞ்சி பெரியவர்களின் திருவடியை பணிந்து என் பணியை மீண்டும் தொடர்கிறேன்.

வாழ்க கலையும் பண்பாடும் !





சிவரஞ்ஜனி பப்ளிகேஷன்ஸ்

